

प्रथम संस्करण मार्च १९६४

मुद्रक श्री प. बी.
राष्ट्रभाषा मुद्रणालय
३८७ ज्योतिषाचार्य रोड पुणे २

निरंजनी संप्रदाय

और

सन्त तुरसीदास निरंजनी

डॉ. भगीरथ मिश्र, एम् ए., पीएच् डी
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
पूना-विश्वविद्यालय

प्रकाशक :
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

विषयानुक्रम

विवेचन

१ भूमिका	
२ निर्गुणोपासनाकी परंपरा और निरुपनी संप्रदाय	१
३ ग्रंथ-परिचय	२३
४ तुरसीकी बहुलता	३५
५ तुरसीके दार्शनिक विचार	४७
६ तुरसीकी साधना	६१
७ समाज और धर्म	७८
८ तुरसी काव्य	८४
९ तुरसीकी भाषा	१०६

शाली-संग्रह

१० हरिदासजीकी शाली	११९
११ तुरसीदासजीकी शाली	१३३
१२ सेबादासजीकी शाली	१८१

भूमिका

काव्य अथवा साहित्यका उद्देश्य हमारी सुप्त अनुभूतियोंको जाग्रत करना और अनुभूतियोंका कार्य विभिन्न प्रकारका रसास्वादन है। ससारकी प्रत्येक भाषाके साहित्य-सृजनमें यही अनुभूतिजन्य आनन्द आधार रूपमें रहता है। अतएव साहित्यका लक्ष्य आनन्द-दान है। जीवनके दो रूपोंके आधारपर साहित्यके भी दो स्वरूप देखनेमें आते हैं—प्रथम यथार्थात्मक और द्वितीय आदर्शात्मक। यथार्थात्मक साहित्य जीवनके सुख-दुःख, सघर्ष, सहानुभूति, प्रेम, उदासीनता आदि प्रवृत्तियोंसे उत्पन्न ससारकी यथार्थ स्थितिके तीव्र अनुभव कराता है। समस्याएँ इतनी सच्ची होकर आती हैं कि अपनी लगती हैं और उन सबके बीच व्यक्तिकी सफलता और विफलता, सफलता और निर्बलता प्रत्यक्ष रूपसे खेलती हुई मिलती है। हमारी अनुभूतियाँ उकसती हैं, किंतु उन्हें सतोष व सात्वनाके स्थानमें टीस और निराशा मिलती है। हम किसीकी निर्बलतापर हँसते हैं, कभी किसीके दुःखपर रोते हैं। इसमें कभी मानव-जीवनके प्रति प्रेम और कभी घृणाके भाव जाग्रत होते हैं और ये सब क्षणस्थायी होकर जाते हैं, चिरस्थायी रूपमें नहीं। इस प्रकारके साहित्यमें अपनी परिचित परिस्थितियोंसे हटकर नवीन परिस्थितिमें पहुँचनेका मनोरंजक आनन्द मिलता है।

किंतु आदर्शात्मक साहित्य इस सघर्ष और समस्यापूर्ण जीवनके मध्यमें एक आदर्श चरित्रका प्रकाश-स्तम्भ स्थापित करता है। उसको समस्याओंका बबडर व्यथित नहीं करता। उसमें कुछ आदर्श गुणोंका विशेष समन्वय रहता है, अतः हम अधियारी उठानेवाली परिस्थितियोंके अवसरपर उसके प्रकाशमें चलनेका प्रयास करते हैं। इस प्रकारके साहित्यमें हमें समस्याओंकी सुलझाव-विधि भी मिलती है। यथार्थपरक साहित्यमें ससारके ज्ञान, अनुभव, फ्रीडा व लीलाकी ओर कुतूहलता बढ़ती है, किंतु सत्यतामें इन सबके अंतरमें एक वेदनाकी धारा-सी बहती दृष्टि आती है। अतः इस जीवन-सघर्ष प्रवचना-जन्य जटिलतासे ऊँचकर जब कवि एक अपना ससार निर्मित करता है, तब वह आदर्शात्मक साहित्यकी सृष्टि करता है। इसमें हमें प्रथम प्रकारके साहित्यकी भाँति अनुभूतियोंकी टीस नहीं मिलती, किंतु एक प्रकारका जीवनका अभाव-सा पूरा होता है। सत-साहित्य आदर्शपरक साहित्य है, उसमें विकलताके अवसरपर भी हमें सात्वना एवं समरसता प्रदान करनेकी शक्ति रहती है।

तुरसी सैकलप बनप है विकल्प मरब प्रपाम
बनप मरब यह हम कहा और कबो कोठ भाव ।

निरजनी संप्रदायके प्रति मेरी रुचि सन् १९४० ई. मे जागृत हुई जब कि स्वर्गीय डॉ. धीताम्बर दत्त बडध्वालके सकेत और सुझावपर मैंने एम् ए के शोध-निबंधके रूप इस संप्रदायके प्रमुख सत तुरसीदास निरजनीका अध्ययन किया था । एम् ए परीक्षाके उपरांत भी मैं अपने पीएच् डी शोध-कार्यके साथ-साथ निरजनी संप्रदायपर कुछ कार्य करूँ ऐसा सुझाव भी डॉ. बडध्वालका था और उसी समय सत तुरसीदासपर लिखे निबंध और उनकी वाणीका चुना हुआ सग्रह प्रकाशित करनेके अभिप्रायसे नागरी प्रचारिणी सभाको उन्होंने लिखा भी था । मैं सग्रहका कार्य प्रारम्भ ही कर रहा था कि उसी समय अचानक डॉ. बडध्वालजीका स्वर्गवास हो गया और वह कार्य पड़ा रह गया ।

इसके उपरांत सन् १९४५ ई. मे जब मैंने अपना पीएच् डी का कार्य पूरा कर लिया था उस समय लखनऊ विश्वविद्यालयके हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. दीन-दयालुजी गुप्तके परिश्रम और प्रयत्नके फलस्वरूप तत्कालीन कुलगुरु आचार्य नरेन्द्र देवके सरक्षणमे लखनऊ विश्वविद्यालयके हिंदी प्रकाशनका श्रीगणेश हुआ । वह मेरा सौभाग्य था कि इस प्रकाशनके अतर्गत सबसे पहले मेरा शोध-प्रबंध प्रकाशित हुआ जिसकी भूमिका स्वयं आचार्यजीने लिखी थी । उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालयके प्रकाशनके अतर्गत अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए और उसी समय जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालयका ही एक अध्यापक था, प्रकाशन समितिके सदस्यो-विशेष रूपमे डॉ. प्रेमनारायण टण्डनने यह आग्रह किया कि सत तुरसीदास निरजनीपर मेरी पुस्तक प्रकाशित हो जाए । मैंने उसको स्वीकार भी कर लिया था परन्तु इसी बीच मुझे लखनऊ छोड़कर पूना आना पड़ा । यहाँ आनेपर मुझे निरजनी सम्प्रदायका प्रभूत साहित्य प्राप्त हुआ, अतः मैंने पुस्तकका नाम 'निरजनी सम्प्रदाय और तुरसीदास निरजनी' रखना अधिक उपयुक्त समझा । इसकी कुछ सूचनाएँ मेरी जयपुर यात्रासे भी उपलब्ध हुई हैं जिसके अतर्गत मुझे दादू महाविद्यालयके आचार्य स्वामी मंगलदासजीसे साक्षात्कार करनेका अवसर मिला था । इस बीचमे निरजनी सम्प्रदायपर कुछ शोध-कार्य भी प्रारम्भ हुए हैं, अतः मैंने यह आवश्यक समझा कि इस अवधिमे जो जानकारी मेरे पास है उसको मैं शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कर दूँ, अतएव यह पुस्तक प्रस्तुत है । इसके मुद्रणमे विलंब न हो इसलिए डॉ. गुप्त और प्रकाशन समितिके सचालक डॉ. टण्डनने मुझे यह अनुमति दी कि पूनामें ही मैं इसके मुद्रणकी व्यवस्था कर लूँ, इसके लिए मैं उनका हृदयसे आभार मानता हूँ । निरजनी सम्प्रदायके अवधिमे कोई सूचना अथवा सुझाव यदि कोई सज्जन देनेकी कृपा करेगे तो मैं उसका स्वागत करूँगा ।

विषयानुक्रम

विश्लेषण

१ भूमिका	
२ निर्गुणोपासनाकी परंपरा और निरंजनी संप्रदाय	१
३ ग्रंथ-परिचय	२३
४ तुरसीकी बहुलता	३५
५ तुरसीके दार्शनिक विचार	४७
६ तुरसीकी साधना	६१
७ समाज और धर्म	७८
८ तुरसी काव्य	८४
९ तुरसीकी भाषा	१०८

बानी संग्रह

१ हरिदासजीकी बानी	११९
११ तुरसीदासजीकी बानी	१३३
१२ सेबादासजीकी बानी	१८१

भूमिका

काव्य अथवा साहित्यका उद्देश्य हमारी सुप्त अनुभूतियोंको जाग्रत करना और अनुभूतियोंका कार्य विभिन्न प्रकारका रसास्वादन है। ससारकी प्रत्येक भाषाके साहित्य-सृजनमें यही अनुभूतिजन्य आनंद आधार रूपमें रहता है। अतएव साहित्यका लक्ष्य आनंद-दान है। जीवनके दो रूपोंके आधारपर साहित्यके भी दो स्वरूप देखनेमें आते हैं—प्रथम यथार्थात्मक और द्वितीय आदर्शात्मक। यथार्थात्मक साहित्य जीवनके सुख-दुःख, सघर्ष, सहानुभूति, प्रेम, उदासीनता आदि प्रवृत्तियोंसे उत्पन्न ससारकी यथार्थ स्थितिके तीव्र अनुभव कराता है। समस्याएँ इतनी सच्ची होकर आती हैं कि अपनी लगती हैं और उन सबके बीच व्यक्तिकी सफलता और विफलता, सबलता और निर्बलता प्रत्यक्ष रूपसे खेलती हुई मिलती है। हमारी अनुभूतियाँ उकसती हैं, किंतु उन्हें सतोष व सात्वनाके स्थानमें टीस और निराशा मिलती है। हम किसीकी निर्बलतापर हँसते हैं, कभी किसीके दुःखपर रोते हैं। इसमें कभी मानव-जीवनके प्रति प्रेम और कभी घृणाके भाव जाग्रत होते हैं और ये सब क्षणस्थायी होकर जाते हैं, चिरस्थायी रूपमें नहीं। इस प्रकारके साहित्यमें अपनी परिचित परिस्थितियोंसे हटकर नवीन परिस्थितिमें पहुँचनेका मनोरंजक आनंद मिलता है।

किंतु आदर्शात्मक साहित्य इस सघर्ष और समस्यापूर्ण जीवनके मध्यमें एक आदर्श चरित्रका प्रकाश-स्तम्भ स्थापित करता है। उसको समस्याओंका ब्रबडर व्यथित नहीं करता। उसमें कुछ आदर्श गुणोंका विशेष समन्वय रहता है, अतः हम अध्रियारी उठानेवाली परिस्थितियोंके अवसरपर उसके प्रकाशमें चलनेका प्रयास करते हैं। इस प्रकारके साहित्यमें हमें समस्याओंकी सुलझाव-विधि भी मिलती है। यथार्थपरक साहित्यमें ससारके ज्ञान, अनुभव, फ्रीडा व लीलाकी ओर कुतूहलता बढ़ती है, किंतु सत्यतामें इन सबके अंतरमें एक वेदनाकी धारा-सी बहती दृष्टि आती है। अतः इस जीवन-सघर्ष प्रवचना-जन्य जटिलतासे ऊँचकर जब कवि एक अपना ससार निर्मित करता है, तब वह आदर्शात्मक साहित्यकी सृष्टि करता है। इसमें हमें प्रथम प्रकारके साहित्यकी भाँति अनुभूतियोंकी टीस नहीं मिलती, किंतु एक प्रकारका जीवनका अभाव-सा पूरा होता है। सत-साहित्य आदर्शपरक साहित्य है, उसमें विकलताके अवसरपर भी हमें सात्वना एवं समरसता प्रदान करनेकी शक्ति रहती है।

संत-साहित्यके सात्वताग्रह होनेका रहस्य क्या है यह विचारणीय है। संत भोग जीवनमें सत्यताके खोजी होते हैं। उनकी सत्यता भौतिक या वैज्ञानिक सत्यता नहीं बरन् भावात्मक व्यवसा आध्यात्मिक सत्यता है। उनकी असौक्य अनुभूतियाँ और तत्त्वदर्शी दृष्टि जिसको साधारण जन लौकिकतामें कुबोकर कुठिल कर डालते हैं ठीकी रहती हैं और वे निमित्त भावसे सत्यका समीक्षण कर सकते हैं एवं वास्तविकताकी अनुमृति कर सकते हैं। आदर्श सत्यके बिना नहीं टिकता। अतः वे इसी चिर सत्यकी नींवपर जीवनका आधार पड़ा कर सकते हैं। पोस्वामी तुलसीदास महारामा मुरदास तथा अन्य मगुपापाएक संज्ञाका साहित्य इसी प्रकारका है जो संसारक सम्मुख ऐसे आदर्शकी मृष्टि करता है जिसको समझने और उसके अनुसार कार्य करनेमें सामान्य संसार पूर्णतया समर्थ नहीं। अतः जीवनका ऐसा रूप प्रस्तुत करनेवाले व्यक्तिकी साधना कितनी विशाल होनी है, इसका तो अनुमान ही कठिन है।

यही साधना बहुत-बहुते इस मतारक लिए उपस्थित निम्ने गये साकार आदर्शकी छौडर अपने अंतर्गत ही एक अनुरूप और अलौकिक आभाका डङ्गनेमे लपट हो जाती है। यह आत्मशक्ति और आत्मव्यवस्था पक्ष है। इस प्रकारके साधनको वह व्यक्ति जिसने कि प्रथम अवस्थामें आदर्श अंगित करनेकी प्रेरणा की थी अपने लौकिक कामों में रहकर असौक्य घट्टिमें ही पूर्ण विज्ञानी होती है। यही शक्ति साधनाकी मुख्यता कारण नियन्त्रक परमात्माकी उपासनामे अग्रसर करती है। वह अपने अंतर्गत ही कुछ सूक्ष्म अनुभव करनेमें समर्थ होता है और उसका आनंद सामाजिक न होकर आत्मिक ही जाता है। इसी आनंद और अनुभूतिवा प्रकाशन हमें निर्गुण एवं निर्देवन-प्राप्त काव्यामें मिलता है।

भक्ति-साहित्यम प्रकृति और निरुक्ति भेदसे दो धाराएँ हैं। प्रकृति धाराके अवधारक परमात्माकी समुक्त काम उपासना करते हैं। वे परमात्माकी गोद अपने अन्त करणमें ही न बरक बाहर भी उसकी विभूतिवा दशन करते हैं। निरुक्ति धाराके उपासक उगरी विगुण तत्ताके अनुभवमें ही व्यंग रहते हैं। संसार उनके लिए मायाका है। यही मत कि अधिकांश तो उसका समुक्त स्वयं ही अपनी साधनामे बाधक समझते हैं। अगर्ण विभुको छान्दर समुक्त बाध गंवार उनके लिए बाधाका जान है और वे अपने ही प्रथम दाता चर्मदा अवतर बाद मुमते हैं और उन्हीमे सबधि अन्तम व्याप्ति प्राप्त करत है।

निर्गुणता का अर्थ अनुभव भौतिक विचारता भा रणा है और यही वैज्ञानिक आधार पक्ष का पक्ष या मत है कि समुक्त और निर्गुण रूपसे भक्ति दर्शित है। ईश्वर आत्मता है। समुक्त भक्तोंको परमात्माका गुदर स्वयं अन्तर्गत समुक्त रक्षा का न और न बाधक पक्ष पक्ष गुदर स्वयंकी नकता का उनको पक्षपाता स्वयं समझा है। राय और दृष्टिक उपास धारमें भी

यही नेत्र-रजनताका भाव आरोपित है । किंतु निवृत्तिमार्गी अपनी श्रवणशक्तिके सहारे, काल्पनिक आदर्शसे अनुभूत एक मधुर नादका श्रवण करते हैं और यही उनका अनहद नाद है । उनकी चरममिद्धि उसीमे तन्मयता है, जबकि सगुण भक्तोंके लिए उसी सौंदर्यके आदर्शका आँखोंके सम्मुख उपस्थित हो जाना भक्तिका चरम अनुभव होता है । निर्गुणीका उसमे मिल जानेका प्रयत्न है जबकि सगुणीका केवल दर्शन और सतत साक्षात्कार । अतः एकमे अद्वैत और दूसरेमे द्वैत भावनाका रूप विद्यमान है ।

श्रवणशक्ति अन्तर्मुखी है । उसका आनंद अपने अतर्गत विशेष है, जबकि नेत्र या दर्शनकी शक्ति बाह्यमुखी है और उसका आदर्श भी अतर्मुखी न होकर विशेष रूपसे बाह्य है । इसी कारणसे सगुणोपासना सरलगाह्य, और निर्गुणोपासना सूक्ष्म एवं कष्टसाध्य है । इन दो शक्तियोंके इसी स्वभावके कारण ही उपासना विधिमे अंतर है । सगुणोपासक परमात्माका बाहरकी विशाल सत्तामे ही दर्शन करनेके स्वप्न देखता है । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं —

पैज परे प्रह्लादहुके प्रकटे प्रभु पाहनते न हियेंते ।

दूसरे प्रकारके भक्त मदैव उसको अपने अतरमे ही ढूँढते हैं । कवीर कहते हैं —

कस्तूरी फुण्डल वसे, मृग ढूँढे बन माँहि ।

ऐसे घटमें पीव है, दुनिया जाने नाँहि ॥

ये क्रमशः साधनाकी भक्ति और ज्ञान-प्रधान धाराएँ हैं । अपने अतर्गत ही ढूँढनेमे अपनेको ब्रह्ममय समझनेमे अहभावके समावेश होनेका डर रहता है, जबकि सगुण उपासनामे साधकका व्यक्तित्व पूर्ण रूपसे विकसित नहीं होता । एक सगुणोपासक परमात्माके दर्शन ही कर सकता है, उसमे तन्मय नहीं होता । इसी तन्मयताको कुछ कुछ स्पर्श करनेवाली हमे मीराँ और चैतन्यकी मध्यकी प्रणाली मिलती है । मीराँ जहाँपर कृष्णका सगुण स्वरूप लेकर कहती हैं —

वसी मेरे नैननमें नन्दलाल ।

मोहिनी मूरति साँधरी सूरति नैना बने विशाल ।

छुद्र घटिका कटितट सोभित, नूपुर शब्द रसाल ॥ इत्यादि

वहाँ वह भी गा उठती हैं —

मेरे पिय माँहि माँहि वसत है, कहूँ न आतो जातो ।

तथा

रगन मण्डलमें रहनि पियाकी किसविधि मिलना होय ।

सूली उपर सेज पियाकी किस विधि सोचन होय ॥

अथवा

सुरतिनिरतिका दिवला सँजोले, मनसा की करि बाती ।

प्रेम हटीका तेल बना ले, जगा करे दिन राती ॥

यहाँ तक कि वे नियुक्त शक्तिवर्तीका भी प्रयोग करती हैं -

विजुन्दी महलमें बना है नरोत्ता तहसि शांकी नयाईरी ।

मुन महलमें सुरत बनाई, सुनकी सेन बिजाईरी ॥

यहाँ तक कहा जा सकता है कि सुरदासकी गोपी विरहकी समुद्र उपासनाका रूप निर्गुण उपासनाके पथमें साधककी विरहिम अवस्थासे मिलता-जुलता है ।

स्पष्ट है कि सूर सुनसी आदि वैष्णव कवियोंने जिस रूपका प्रचार किया वह सरलसाहज रूप था । साधारण जनता जब भी उनके कबजमें उठी आदर्शको देखती है । निर्गुण उपासना सूक्ष्म होती है क्योंकि इसमें अमूर्तकी साधना अपेक्षित है । संसारमें रहकर आदर्श रूपका वर्णन करना चाहे कठिन न हो किन्तु अवल-आनन्द-ओतथाना जनेहुव नाव सुनता अर्थात् कठिन है । अतः इस प्रकारकी उपासनाके साधक संसार त्यागका उपदेश देते थे । और इसी कारण निर्गुण साधक संसारको त्याग शान्ति में एकान्तमें अपनी सिद्धिके प्रयत्नमें संलग्न रहते थे । संसारके सम्पर्कसे अनिष्ट रहना घनका श्रेय था । संसारसे दूरी होकर रहनेके कारण और केवल मुमुक्षुओंके ही सम्पर्कमें जानेके कारण वे प्रारंभमें संसारमें मान्य न हुए और संसारके लिए अब भी वे प्रायः मृत-से ही हैं । बहुत-से पुरुष सिद्ध हैं जिनके विषयमें कुछ बात ही नहीं । निर्गुण साधनाबाने कवियोंने भी नकिरकी उच्छकोटिकी कविता की है किन्तु संसारके सम्पर्कमें विशेष न जानेसे और वाक्य रचनाका उद्देश्य न होनेसे वह प्रायः अप्रकट रही और अधिकांश जब भी है । जो संसारके सम्पर्कमें जावे भी वे विशेष रूपसे उपदेष्टाके रूपमें नकिरके रूपमें नहीं । यथार्थम संतोके रूपमें ही उनका व्यक्तित्व है किन्तु अनुमतिकी संकीर्णता और प्रेमकी विशालताके कारण वाक्यात्मक उद्देश्य न होनेपर भी उनकी वाणी-द्वारा काव्यना अजस्र मुद्रामधुर जल बहा । कितने ही जन्म उस काव्य-ओतका मजबूत कर स्वयं भी पवित्र और उच्च कविता-ओतिनी प्रवाहित करनेका स्फूर्ति-आम कर सके । इन साधक कवियोंकी कविताएँ बहुत-सी प्रकारमें जानेपर भी अधिकांश सुप्त हैं और अन्वेषणापेक्षिणी हैं ।

सिद्धान्त एवं मूल तत्त्वकी दृष्टिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति मानोंमें विरोधकी भावना नहीं । वे केवल दो पक्ष हैं । एक पक्ष गयर, उपवन वाटिका तड़ाम और रमणीय प्रासादाकं बीच हीकर जाता है और दूसरा निर्जन वन बीड़के मध्य मयावती व उमड़-सावड़ राहसे किन्तु सब्य दोनोंका एक ही है तथा मदन और साधनाकी पवित्रता भी सम रूपसे ही अपेक्षित है । अपने सम्बन्ध रूपमें दोनों ही मग और हृदयको पवित्र कर दोनों ही मार्ग असीम शक्ति असीम सौंदर्य तथा असीम ज्योतिका सामिन्ध्य एवं साक्षात्कार करनेवासे हैं । उनमेंसे दोनों धाराओंकी पुनः प्रारम्भ एक उपधाराएँ हैं । संपुर्ण सापेक्षकी शैव वैष्णव अथवा राम कृष्णकी

भक्ति-मवधी अनेक पीयूष धाराएँ हैं । राम और कृष्ण भक्तिकी अमृतमयी धारा-ओको बहानेवाले गगोत्री व जमनोत्रीके समान ही तुलसी व मूर दो प्रकाण्ड स्रोत हैं ।

निर्गुण धारा भी विशाल धारा है । नामदेव, कबीर, नानक, दादू, पलटू, पीपा आदि सत्तोने अपनी वाणीसे इसे अजस्रता प्रदान की है । इन निर्गुणियोंकी वाणियोंमे पाया जानेवाला साहित्य साधना व आत्मानुभूतिमे पूर्ण है । अतः इनमे हमे काव्यके मुख्य तत्त्व-मत्य व अनुभूति—दोनों ही मिलते हैं । इस साहित्यमे मिलनेवाला आनन्द अलौकिक है । इसमे अलभ्य आनन्दको प्रकाशित करनेका प्रयास है । इस साहित्यका निर्गुण पथ और उसके साधक कवि ससारके प्रकाशमे आ चुके हैं ।

किंतु निर्गुणोपासक पथका एक " निरजन संप्रदाय " भी है जिसकी ओर स्व डॉ॰ पीतावरदत्त बड्डेवालजीने १९४० ई की " ओरिएण्टल कान्फ्रेंस (तिरुपति) ' के अधिवेशनमे हिंदी विभागके अध्यक्षपदमे भाषणके अवसरपर मकेत किया है । प्रस्तुत ग्रंथ उमी ' निरजनी संप्रदाय ' और उसके प्रमुख एक सत् कवि " तुरमीदास " की वाणी और अन्य रचनाओको प्रकाशमे लानेका एक प्रयास है । कबीर तथा अन्य निर्गुण सत्तोकी वाणियाँ उनकी उपदेशात्मक ग्रमण-शीलताके कारण समाजमे प्रचार पा चुकी हैं और उनको हम रत्नोंकी भाँति अपने पास रखते हैं, किंतु निरजनी संप्रदायके साधक-सत्तोकी अमृतमयी वाणी अब भी महामुद्रमे ही लुप्त है जिसको प्राप्त करनेके लिए समुद्र-मथनका-सा प्रयास ही अभिप्रेत है । तुरमीदासकी वाणी उनमेसे एक है और इसी प्रकार इस संप्रदायके हरिदास और सेवादासकी वाणी भी । रचनाकी सुधा-मधुरतामे यदि कोई सदेह हो तो उसका दोष नहीं वरन् उसके आधार-स्वरूप पात्रका दोष हो सकता है । किंतु, वैज्ञानिक विकासके युगके पारखी, पात्रको न देखकर उसके अतर्गत पदार्थको ही सत्यताके रूपमे देखते हैं । अतः इन सत्तोकी वाणियोंमे तत्त्वका अवलोकन अभिप्रेत है भाषाकी प्राजलता नहीं ।

भगीरथ मिश्र

निर्गुणोपासनाकी परंपरा और निरञ्जन संप्रदाय

भारतीय भक्ति-पद्धति अति पुरातन है। भारतीय जीवन प्रारम्भसे ही उपासना-मय है। वैदिक कालके पूर्व भी द्रविड भारतकी प्रेममयी भक्ति थी जो कि आर्योंके आगमनसे प्रभावित हो सस्कृत हो गयी और वही उपनिषदोंकी उपासना और भक्ति-साधनाके रूपमें परिवर्तित हुई। उपासना और भक्तिका अवधिकतर देशोंमें जीवनके भरण-है। ईसाके २००० वर्ष पूर्व भी जब कि ससारके अधिकतर देशोंमें जीवनके भरण-पोषणकी समस्या प्रधान थी, आर्य-जीवन परमात्म-भक्तिका अनुभव सूर्य, सध्या, ऊषा, पर्जन्य आदिके स्वरूपों और शक्तियोंमें करता था। वसिष्ठ, कण्व, भारद्वाज आदि ऋषियोंके बनाये इन्द्र, वरुण, मरुत्, अग्नि आदि देवताओंके प्रशंसात्मक गीत अलौकिक शक्तिकी अनुभूतिके द्योतक हैं। प्रथम तो यह कि भारतीय उर्वरा भूमिमें और मनोवैज्ञानिक दोनों कारण हैं। इस सात्त्विक अनुभव और आनन्दके भौतिक निष्प्रयाम ही जीवनकी समस्याएँ हल हो जानेके कारण अपनी सरल प्रकृतिकी सौम्यतामें उन्हें सात्त्विकताका अनुभव होता था। उन्हें एक आनन्द मिलता था और वे उस आनन्दको देनेवालेके कृतज्ञ थे। दूसरे, वह मानव-जीवनका प्रारम्भ था। प्रत्येक वस्तु अपरिचित और कुतूहलकारी थी। अपरिचित वस्तु भयकारी अथवा सौंदर्यमयी दो ही स्वरूपोंमें प्रायः प्रभाव डालती है। अतएव जीवनके उस प्रभातकालमें इन्हीं दो भावनाओंसे उद्भूत उपासना वैदिक ऋचाओंके पाठ और यज्ञोंके रूपमें चल पड़ी थी।

भारतीय भक्ति और उपासनाकी अमरताका इससे बढकर प्रमाण नहीं हो सकता कि इतनी परिवर्तनकारी परिस्थितियोंके तूफानोंसे अनुताडित होकर भी वह अद्यापि जीवित है। उसमें सकीर्णता और कट्टरता आ जानेका कारण यह नहीं था कि इनकी भक्ति सकीर्ण या असत्य है, वरन् इसका कारण यह था कि उनसे अधिकांश उन आक्रमणकारियोंका संपर्क हुआ जो कि उससे विपरीत जीवनका भौतिक पक्ष लेकर प्राये, और वे घबडाये होनेके कारण—अपनी तामसिकताके आवेशमें, अपनी पशुताके प्रभावमें—भारतीय भक्तिके सारत्य और नम्रताका अभिनय न कर सके। अतः उस मच्चाईके स्वरूपको छिपानेके लिए उन्हें उसे कट्टरताका रूप देना पड़ा। अतः तो उस भक्तिका प्रवाह था जो विश्व-वधुत्वकी भावना जामत करता था, और बाहरसे उसपर आक्रमण होनेके कारण उसे मचलते और तिलमिलाते हृदयसे भी अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग करता पड़ा था। यथार्थतः परिस्थितिकी यही विषमता वर्णाश्रम-धर्म वननेका भी कारण है।

बहुतेरी आत्मयत्न आतिथी तो सहज ही में भारतीय जीवनमें किसी हो गयी और उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण और पद्धतिको प्रभावित तक भी विशेष रूपसे न किया। शक सिवियन आदि जातिथी इसी प्रकारकी थीं। किन्तु कुछ आतिथीने भारतीय जीवनपर इतना गंभीर प्रभाव डाला कि जिससे उसका रूप परिवर्तित हो गया। मुसलमानोंके जानेके पूर्व भारतीय भक्ति अधिकांश मंदिरोंमें यज्ञोपवीत अपनी सकलता देकर रखी थी। वह व्यर्थ न थी क्योंकि उसने सारस्व सात्त्विकता और कल्पना थी। यदि हम एक पक्षमें ही परमात्माके स्वस्वका अनुभव करते हैं तो हमारे लिए वही बिज्जार है। हाँ उसमें जो बाह्यात्म्य आ गया था वह व्यर्थ था। मुसलमानोंके प्रवेशके साथ इस भक्ति-पद्धतिको छका गया। वे इस प्रकारकी उपासनाके विरोधी थे। उनका मूर्ति-विरोध किसी गंभीर धार्मिक विवेचनसे उद्भूत नहीं था बल्कि उनका धर्म बड़ाकुओंका धर्म था। उनका जीवन प्रायः भुक्त-भोगीका जीवन था। अतः उनकी उपासना-पद्धति भी प्रायः हमीके अनुकूल थी। मुसलमान भारतमें सहानुभूतिकी भावना लेकर नहीं आये थे। जितने भी उनके धर्मके बाहर थे सभी काफिर थे यह उनकी भावना थी। अतः इस रूपमें आनेवाले मुसलमानोंने एक प्रकारसे भारतीय जीवनके लिए एक विशाल समस्या उपस्थित कर दी। उनमें गुणघातकता थी किन्तु उस समय आनेवाले यवनोंमें गुणपर प्रसन्न होनेकी भावना न थी इसके विपक्ष उनमें सबहुषी रीति थी। अतः उनकी रीतिपर विजय हुआ तो न कभी किसी कि भारतीय भक्तिपर उनके द्वारा बाढ़ी हुई संक्रान्ति। यदि प्रारम्भमें अकबरके विचारोन्मत्ता व्यक्ति भारतमें जाता तो वह भारतीय जीवनपर अवश्य मुक्त हो जाता।

किन्तु, भक्ति-पद्धति हो या सांसारिक जीवन परिवर्तन और सर्पके बिना उसका रूप विकृत हो जाना है और उसमें संकीर्णता आने लगती है। मुसलमानोंके हिन्दू-धर्म विरोधी युगमें भी भारतीय भक्ति जीवित रही। जीवित ही नहीं बल्कि अपने उन्मूलन रूपमें निम्न आयी। मुसलमानोंके कट्टर एकेस्वरवाद और मूर्तिपूजाके विरोधने यहाँके विशाल हृदय साधु और भक्तोंके लिए आत्मसमूहके साथ ही साथ हृदय मंदिरके द्वार खोल दिये और वे उसमें आसीन भौतिक तत्त्वज्ञानसे अप्रभावित परमार्थोन्मत्त विभूतिकी उपासनामें लग्न हुए। अपने विरोधियोंमें भी उन्होंने पालन-जीवनके गुण देखे और उन्होंने सबको अपनाया प्रारम्भ किया। सी-छा और हिन्दू-ममलमान सब तो परमात्माके प्यारे हैं। मंदिर ही केवल उपासनाका स्थान और साधन नहीं। रामानुजने कहा "तुम मुझे मंदिरमें क्यों बुलाते हो ? मैं तम सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामीसे अपने हृदय-मंदिरमें ही मिलता हूँ।" (यह वाक्य quoted in Madhval Mysticism) इस प्रकार संकीर्णता की धार जाती हुई भक्तिम उदार भावना आयी और हमें कबीर, बाबू आदिके

रूपमे उदार सत, मुसलमानो और सूफियोंके सपर्कके परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं। सूफियोंमे वे मुसलमान हैं जिनके हृदयमे भारतीय जीवनके प्रति उदार भावना विद्यमान थी।

बौद्ध धर्म भी इसी प्रकारके एक मनोवैज्ञानिक तथा आन्तरिक जीवन-सघर्षका परिणाम था। वर्णाश्रम व्यवस्था बननेके पश्चात् भक्तिमे सकीर्णता आ गयी थी और कुछ उदार दृष्टिवाले शास्त्रीय पद्धतिके विरुद्ध मंचल रहे थे। वैदिक कालके कर्मकाण्ड, यज्ञ तथा नियम समाजको जकड़ रहे थे। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदो तथा स्मृतियोंके आधारपर मनुष्य पूजापाठ, यज्ञ, जप, बलि तथा वर्णाश्रम धर्मों तथा नियमोंके प्रतिपालनमे कट्टर एवं कठोर हो गये थे। पूजा-पाठ, यज्ञ-जपमे भी प्रतिस्पर्धाकी भावना आ जानेसे जीवन वधनमय-सा होने लगा था और मस्तिष्क रूढ़ियोंकी गुलामी कबूल कर चुका था। ऐसी दशामे मनुष्यताके उदार व्यवहार तथा संपूर्ण प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमकी भावना विकास नहीं पाती। हम अपनेको पुण्यशाली बनानेके लिए यज्ञोमे प्राणियोंकी आहुति देते हैं, तो हृदय आंतरिक रूपसे विद्रोह करता है। इसमे हम पुण्य न करके पाप कमाते हैं। ऐसे देवी-देवता भी, जो हमारे प्राणियोंकी हत्या करनेसे सतुष्ट होते हैं, हमारी श्रद्धाके पात्र नहीं रह सकते। इन सब कारणोंसे ही बौद्धधर्म तत्कालीन वैदिक कर्मकांडी धर्मकी प्रतिक्रिया-स्वरूप उठ खड़ा हुआ और उसने किमी भी देवतापर अपनी श्रद्धा न रखी। व्यापक मानवता ही बौद्ध धर्मका उपदेश व सदेश है।

इस प्रकारके उदार धर्मका प्रभाव जो सब प्राणियोंपर दया करनेका उपदेश देता था, वर्णाश्रम धर्मके द्वारा ठुकराये और समाजके पीडित वर्ग तथा विदेशियोंपर विशेष रूपसे पड़ा, किंतु रूढ़ि रूपमे उपस्थित ब्राह्मण धर्मको भेद न सका। यही बौद्ध धर्मकी धाराके विदेशोन्मुख होनेका एक कारण है। बौद्ध धर्म राजधर्म हो जानेपर भी भारतीय समाजके अतरमे घुसकर सहानुभूति और स्वागत न पा सका और भिक्षुओं तक ही केन्द्रित रहा। समाजमे प्रभाव डालनेके लक्ष्यको लेकर यह तान्त्रिक क्रियाओंके रूपमे आया। किंतु यह विकसित होकर महायानकी शाखाके परिवर्तित रूप कई एकांतिक पथोंके रूपमे ही चला गया और धीरे-धीरे ब्राह्मण धर्मके द्वारा पुन विरोध होनेपर उसकी कायापलट हो गयी।^१

सिद्धो और नाथ-पथियोंकी उपासनाकी क्रियाएँ भी इसीके परिणामस्वरूप है। वैष्णव और ब्राह्मण धर्ममे जिस भक्तिका विकास हुआ वह सगुण भक्त है और इस प्रकारके साधकोंने जिस धर्मको अपनाया वह निर्गुण भक्ति ही थी जिसका

आधार उपनिषद् एव यावत् है। इस निर्गुण भक्तित्वधाराके विकासमें सिद्धों और योगियोंकी एकात्मिक साधना भी महत्त्वकी है। अतएव एक ओर मुसलमानोंके मुनिपूजाका विरोध और एकस्वरवाद्यके प्रभाव आमा वहाँ यह सिद्धाकी परंपरागत साधना भी निर्गुण भक्तिक विकासमें सहायक हुई। और यह कहा जा सकता है कि यदि मुसलमान न भी आते ता भी निर्गुण भक्तित्व प्रवास जानू रहता उसका रूप चाहे जो कुछ होजा। हाँ इस निर्गुण-भक्तित्वधाराके प्रेमकी सरसता नाममें निम्नलिख मुनियोंका बड़ा हाथ है। अतएव यह बात स्पष्ट है कि कबीरने जिस निर्गुण पंथका अवलंबन लिया और जिस उपासनाका उपदेश दिया वह दोनोंसे प्रभावित तो भी फिर भी किसी एकपर आश्रित नहीं थी। उन्होंने दोनोंके मूल रूपोंकी संकर भी अपना एक स्वतंत्र मत स्थिर किया। यही कबीरकी मौलिकता है।

कबीरदास आदि साधकोंने नाथपणियों और सहजपानियोंके बहुत-से शब्द पद और दोह्र उपासने-स्थों स्वीकार कर लिये थे। इनमें वन-तप नाममात्रके परिचर्जन भी है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कबीर आदिने अनेक बातें पूर्ववर्ती साधकोंसे ग्रहण की थी फिर भी कबीरकी साधना वही नहीं थी जो इन योगियों या सहजपानियोंकी थी। कबीरने योगियों और सहजपानियोंपर पारिभाषिक शब्दोंकी अपने ढंगपर व्याख्या की। इस प्रकार वैष्णव शास्त्राने गृहीत होकर भी उनका राम ब्रह्मण्य मूल नहीं ब डीक उसी प्रकार उनका सहजसत्य पटञ्जल समाधि इहा निगता आदि भी सहजपानियों और योगियोंके इन्हीं शब्दोंसे जिस अर्थ रखने थे। इनका ही नहीं गुरुियोंकी साग्राम गृहीत शब्दोंकी भी इन्हीं अर्थ अंगक ढंगपर व्याख्या की थी क्योंकि वे किसी शास्त्र विद्या का संप्रसारण विद्यार्थक सत्काराग जवह हूँ नहीं थे। जैसा कि साबूने कहा है

निर्गुण कह्यो कियो तनायू। तब ही जाने कबीर सायू।

गुरुंकी राह लीज तब छोडी। हिंजरी करवी ते पुनियारी।

[पञ्चमीप्रसाद टिबेटी हिंदी साहित्यकी भूमिका]

अब कबीर अपने अपने मौलिक और अन्वेषक थे। उन्होंने सब समाज प्रचलित दुरादवाओं काटका कर तथा प्रचलित मनमत्ताओंके सार प्रकट करके दिव्य सदाका अकर्षण निरवाहा का। वे साधनाका मार्ग बनवान हूँ भी सुखा देनेमें और अपने-प्राप्त गुरुके मार्गता और फिर मार्गसाधिका उद्देश देने हैं। वे विनीत भी अर्थात्सदाका अनुसरण करनेवा नहीं रहने। यही कारण है कि इन निर्गुण पंथक साधना भी मन साधनेके अर्थमें स्वतंत्र है और उनमें मार्गता नहीं आ जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भसे लेकर अन्त तक भारतीय जीवनकी धारा यथार्थमे आध्यात्मिक ही रही। भारतीय जीवनका इतिहास भक्ति और अध्यात्मका इतिहास है। राजनीतिक उथल-पुथलके बीच भी भक्तिकी धारा प्रधान रूपसे अबाध बहती रही है। राजनीतिक उथल-पुथल और तूफानी आक्रमणोंने राजधानियोंको ध्वस्त किया, राजपरिवारोंमे परिवर्तन हुए, किंतु, भारतीय जनता और जीवन राजपरिवारोंमे और राजधानियोंमे सीमित नहीं। भारतीय समाज ग्राम्य है, और भारतीय जीवन राजनीतिक लहरोसे दूर बहता था। अतः भारतीय जीवनकी धाराको राजनीतिक परिवर्तन विशेष प्रभावित नहीं कर सके। धर्म और भक्तिका प्रवाह उसी जीवनमे अबाध रूपमे बहता रहा। अतएव भारतीय इतिहास यथार्थतः इसी जीवनका इतिहास है और वह जीवन आध्यात्मिकता और भक्तिसे पूर्ण प्रभावित है। एक भारतीय, जीवनके उमपारकी वाते प्रधान रूपसे सोचता रहा है। उसका जीवन धर्म-भीरुताका जीवन रहा है और इसी कारण "एक भारतीय जन्म ही दार्शनिक होता है (An Indian is a born philosopher)" की कहनूत प्रचलित हुई। एक भारतीय अपने परम्परागत सस्कारोंसे ही आध्यात्मिक होता था और इसीसे यहाँ रहस्यवादके रूपमे साधनाका पूर्ण विकास भी हुआ, जो विश्वविदित है।^१

अतः मध्ययुगमे भारतीय भक्ति और उपासनाकी धारा ही भारतीय जीवनकी धारा रही है। निर्गुण भक्तिके रूपमे वह सब भारतीय हृदयोंमे अज्ञात रूपमे वर्तमान है^२ और वह सगुण उपासनाके रूपमे प्रकाश पाती रही है, अतः निर्गुण उपासनाको केवल विदेशीय ढंग कहना भारतीय हृदयकी विशेषतामे सदेह करता है। हाँ, यह इतनी विदेशीय और एकात्मिक हो सकती है जितने विदेशी और एकात्मिक बौद्ध धर्मके नियम और अहिंसा हैं। कबीरने इसी आंतरिक प्रवाहका दिग्दर्शन कराया और निर्गुण भक्तिकी धारा समाजके सम्मुख आयी किंतु इसके साथ ही साथ निरजन पथका प्रवाह भी चल रहा था।

- १ "There are no peoples who have been more powerfully and continuously affected by the thought of a spiritual world than have been the peoples of India, and it is accordingly to be expected that among them the mystical temper of mind should be found

[Encyclopaedia of Religion & Ethics P 114]

- २ "निर्गुण शाखा वास्तवमे योगका ही परिवर्तित रूप है। भक्तिधाराका जल पहल योगके ही फाटपर बहा है।"

(हिंदी कवितामे योगप्रवाह डॉ बड्धवालजी द्वारा लिखित)

निरञ्जन पंथ

निरञ्जन पंथ कबीरके निर्गुण पंथसे प्राचीन है। यह सहजयान नाथपंथ और सिद्धोंके योगीपंथके साथ-साथ ही प्रादुर्भूत ज्ञान पड़ता है। कुछ पौराणिक और औपनिषदिक बातोंका समावेश होकर भी इसमें एकांतिक योग और ध्यानके उपदेश हैं। योगके आठ अंग नवधा भक्ति ज्ञान वैराग्य गुह सिष्यका महत्त्व अप जराती सूक्ष्म मार्ग तीन गुण माया जीव ईश्वर, साधु-बसाधु, जीवमुक्त आदि सभी विषयोंकी चर्चा इसमें रहती थी और इसका प्रचार उड़ीसा उत्तर पूर्व भारत राजपुताना तथा पंजाबमें रहा है और उड़ीसामें अब भी है। जैसा कि प्रो सिद्धि मोहन सेनने अपनी *Medieval Mysticism of India* में लिखा है —

"The Niranjana sect as well as the religious movements of North Eastern India had considerable influence on all schools of religious reformers of the Indian Midland. The Niranjana sect still maintains its influence in Orissa, and its religious teachings travelled thence to the Midland and the Eastern part of India where it has not lost its force even at the present times. From sayings of Kabir and other saints we can infer that the teachings of the Niranjana sect were once very popular in Rajputana and the North Western Panjab. Teachings of the Nath, Yogi and Niranjana sects are still not dead in the North Western India, Jodhpur Cutch, Sindh and neighbouring places. (P 69)

— *Medieval Mysticism of India.*

The Nath and the Niranjana cults were prevalent in Bengal and Orissa long before Kabir influenced. (P 120 M. M. of India).

Kabir's sayings betray deep influence from the sects of Gorakhnath, Nath Panth and Niranjana Panth, Vaishnavism and Brahman Doctrines " (M. M. of India by K. M. Sen)

अतः यह प्रकट है कि कबीर आदिकी वाणीमें भी निरञ्जन पंथकी शिक्षाओंका प्रभाव है जैसा कि योग और नाथ पंथका है और कबीरके प्रादुर्भावके बहुत पूर्व ही नाथ और निरञ्जन पंथ बंगाल उड़ीसा आदिमें बिकस पा चुके थे। नवी-बसवीं शताब्दीके सिद्धोंके उपदेशोंमें भी हमें निरञ्जन उपासनाकी शिक्षा मिलती है। कहना सिद्ध है —

मोक्षद पथ समुज्जह हूँ परमेश्वर पसीन
कीतिह भवै एक जन होइ निरञ्जन जीन।

इस प्रकार “ निरजन पथ ” का वर्णन धार्मिक संप्रदायके रूपमें मिलता है, किंतु इस पथके सतोकी हिंदीमें रचना भी प्रचुर मात्रामें हुई है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम श्री डॉ वडध्वालने ओरिएण्टल कॉन्फ्रेंसके अवसरपर दिये गये भाषणमें किया है। इन निरजनी उपासकोका वर्णन राघोदासके द्वारा लिखित भक्तमालमें भी है जिसका विवरण आगे दिया जाएगा।

निरजनकी उपासना और निरजनका स्वरूप कबीर पथियोंमें दूसरा ही हो गया। उनका निरजन ब्रह्म उम परमात्म निरजनसे निम्न श्रेणीका है। यद्यपि कबीरकी रचनाओंमें हम निरजनका वर्णन ज्योति रूपमें भी पाते हैं —

जोत निरजन नाम धराई, सरगुन धूल पसाग है।

किंतु कबीरपथियों द्वारा वर्णित प्रचलित सृष्टि उत्पत्तिके विवरणमें निरजन समर्थ आत्मासे निम्न श्रेणीके माने गये हैं। उत्पत्तिकी कथा संक्षेपमें यों प्रचलित है। सर्व प्रथम समर्थ आत्माकी सना थी। उसकी सृष्टिकी इच्छाके परिणाम-स्वरूप पाँच ब्रह्मा उत्पन्न हुए, किंतु वे सृष्टिकी उत्पत्तिना कार्य संपादन न कर सके। अन्त नामक ब्रह्माने एक द्वार निद्रासे उठकर देखा तो एक अडा तैरता मिला। अडा फूटनेपर उससे “ निरजन ” का प्रादुर्भाव हुआ। वह निरजन भी सृष्टि रचनेमें जब समर्थ न हुआ तब समर्थ आत्माने एक स्त्रीकी सृष्टि की जिमसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन पुत्र हुए। तत्पश्चात् निरजन अतर्धान हो गये। यह स्त्री माया थी जो अतमें अपने पुत्र ब्रह्मापर ही आसक्त हो गयी और सृष्टिका क्रम चला। किंतु यह सृष्टि-उत्पत्ति-सबधी कथा पौराणिक रूप लिये हुए है। हमसे यह प्रकट होता है कि कबीर-पथियोंके विचारमें निरजन पूर्णब्रह्म नहीं, वरन् उसका एक अंश मात्र ही है। कबीरके नामसे प्राप्त एक दोहा भी (यदि यह कबीरको ही है) यही प्रकट करता है —

अछय पुरुष एक पेड है, निरजन बाकी डार।

तिरवेना साखा भये पात भया समार ॥

किंतु “ निरजन पथ ” में निरजन पूर्णब्रह्म और समर्थ आत्माके लिए ही आया है और निरजनी सत निरजनको सर्वोपरि समझकर अन्य देवताओंको उससे नीचे समझते हैं और उनकी उपासना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं मानते हैं। निरजनका प्रभाव कबीरकी शिक्षाओंपर अवश्य है, किंतु कबीरके पश्चात् निरजन पथपर कबीरके सिद्धांतोंका प्रभाव विशेष रूपमें पडा और उसकी उपामना-पद्धति, प्रायः निर्गुण पथकी भाँति हो गयी। यद्यपि विश्वास-पद्धतिमें अंतर अवश्य रहा है जैसा कि डॉ वडध्वालने अपनी हिंदी काव्यकी निर्गुण धाराकी भूमिका (The Niraguna School of Hindi Poetry) में कहा है —

“The Niranjani look complacently to the honour done to the whole Hindu Pantheon, though they consider the different deities and Avatars as comparatively minor manifestations of the Niranjana Brahma, and profess to have risen above the necessity of worshipping them and do not wish to stand in antagonism to the traditional social discipline”

[निरंजनी संपूर्ण हिंदू देव समाजके प्रति संतोष और सहानुभूतिकी दृष्टिसे देखते हैं यद्यपि वे विभिन्न उपास्य देवों और अवतारोंको निरंजन ब्रह्माकी अपेक्षा निम्न स्तरीय समझते और उनकी पूजा करनेकी आवश्यकतासे अपनेको ऊँचा हुआ प्रवर्तित करते हैं और परंपरासे आयी हुई सामाजिक मर्यादोंके विरुद्ध जाड़े होना नहीं चाहते ।]

निर्मुमियोंकी भांति निरंजनी भी राम नामकी उपासनाका उपदेश देने हैं और वे राम कबीरके ही निर्गुन राम हैं । रामको निर्मुच ब्रह्मके रूपमें मानते हुए भी तुरसीदास ब्रह्मा बिष्णु महेश्वरकी भी देवताके रूपमें ब्रह्माकी दृष्टिसे देखते हैं—

तुरसीदास कहते हैं—

संतो लो है राम हमारा रे ।

नाद विचरजित विद विचरजित नहीं तस बार न पारा रे ।

सकल विद्याया सब ते मारा सबका तिरजग हारा रे ।

सब दुख पड़न सब भय बंजन तेवरुं निरकारा रे ।

सब भुव सागर सब सुख दाता सकल सरोजनि सारा रे ।

सब दुगरहित अकुल अविनाशो तबल बिरय नहिं बारा रे ।

ब्रह्मा बिष्णु महादेव नारद सबही करहिं बिचारा रे ।

पार न बाबे अगम बहोबे नाबे नीत एक तारा रे ।

जाबे न बास नरे नहिं कर्ममें जलजति जलज अपारा रे ।

जग सुरतो ऐसा राम हमारा ताहि सुमरीं बाळं बारा रे ॥

पुन कबीर व निर्गुणी सत्ताकी शब्दावलीके अवपाचाप उल्टा पक्ष गगनमंडल और मनहर नाद आवि जिस प्रकार बीड़ों और बोधियोंके साधना-संबंधी कई शब्दोंसे भिन्न हो पड़े वे उसी प्रकार नहीं-कही हम निरंजनी सप्रदायमें भी इन्हीं अर्थोंके सोटक शब्दोंकी वैषम्य चक्रोंकी समुन शब्दावलीमें प्रकाशित पाते हैं । जैसे कि तुरसी एक साजीमें कहते हैं—

तिव नगरीमें आसन बारीं पलटि अपन बिचारीं रे ।

बिदेनी तकि नाबे तली परमयोति निहारीं रे ॥

इसमे शिवनगरी शून्यमडल है, उलटा अगम सुरतिसे लेकर ली तकका उलटा मार्ग है और त्रिवेणी इडा पिंगला और सुषुम्ना नाडी है और परमज्योतिके दर्शन करना ध्येय है। कवीरकी निर्गुण शब्दावलीको 'तुरसीदास' ने शिव और त्रिवेणीके द्वारा सगुण शब्दावलीमे घटित किया है। यद्यपि तात्पर्य वही है फिर भी तुरसीकी इस शब्दावलीमें गहरी परंपरा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुरसी अथवा अन्य निरजनी सगुण रूपको मानते थे, किंतु ये परंपरासे आये विश्वासके कट्टर विरोधी नहीं थे। इन्होंने सगुण और निर्गुण शब्दावली दोनोंका प्रयोग किया है।

ज्ञान और भक्ति दोनोंका सम्मिश्रण निर्गुण व निरजन धाराओंके अतर्गत है। निरजनी, ससारकी वस्तुओंको माया कहकर एक परमात्मासे लगन लगानेका उपदेश देते हैं। अतः अधिकांश बातोंमें इनको निर्गुण विचारोंका ही अवलंब है। मायाके दो स्वरूप—कनक और कामिनी—अचूक रूपसे अपना प्रभाव डालते हैं, चंचल मन उसका महायक हो जाता है, अतः तुरसी उनकी निंदामें कहते हैं—

जैसी ही माया चपल तमो चंचल मन ।

तुरसी उभै रिपुन बिच क्यों निरवहुई जन ॥

कवीर भी मायाके दोनों स्वरूपोंकी दुर्गम घाटी वतलाते हुए कहते हैं—

चलो चलो सब कोई कहै पहुँचे विरला कोय ।

एक कनक एक कामिनी, दुर्गम घाटो दोय ॥

निरजन पथ रहस्यवादी प्रवृत्तिमें भी निर्गुणियोंमें समानता रखता है। उनकी साधक आत्माएँ परमात्माके विरहका तीव्र अनुभव करती हैं। ये सब बातें कवीरकी शिक्षाके अनुसार हैं जिनको निरजनी तुरसी अपना अलक्ष्य रूपसे गुरु मानते हैं और उनके उपदेशोंपर चलना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। जैसा कि तुरसी कहते हैं—

कर स्र करगहि कृपा करि, टिषलायो निज ठाँव ।

कृपासिधु 'कवीर' को तुरसी में बलि जाँव ॥

अतः 'निरजन' की अभिव्यजना कवीरपथी चाहे कुछ करे, चाहे उसे "मृत्युका देवता" बनावे और चाहे 'अक्षय' पेड़की डाल, किंतु कवीर तथा अन्य निर्गुण सत्तोंने निरजनको पूर्णब्रह्म मानकर ही उपास्य देवके रूपमें चर्चा की है। निर्गुणी "दादू" स्वयं कहते हैं—

सहज सुनि सब ठौर है, सब घट सब हो माँहि ।

वहाँ निरजन रमि रहा, कोउ गण ब्यापै नाँहि ॥

बाहूपंथी रायबदास ने अपने भक्तमार्गमें जिसमें कि मामापासक भक्तमार्गमें
अवशिष्ट भक्तोंकी चर्चा है निरंजनियोंका असंग वर्णन किया है। उसमें बाह्य
निरंजनियोंका उल्लेख है जो कि कबीरके भावको बनाये रखनेमें प्रयत्नशील थे —

अब राबहि भाब कबीर की इम एते महत निरंजनी ।

यों तो निरंजन द्वारा कबीरके पूर्व वर्तमान भी जिसकी बातोंका समावेश
कबीरकी निर्गुण धारामें भी हुआ है फिर भी कुछ निर्गुण धाराकी मनीन बातोंका
समावेश निरंजनियोंने करके प्राचीन धाराकी अनुप्राणित किया है। दोनोंमें प्रमुख
बैद इसीसे है कि निरंजनसम्यक वैष्णव भक्तिकी परंपरासे भी सहानुभूति और उदार
हृदयसे मिलता है। उसका अंतर्गत समाजके वर्णाश्रम धर्मकी एकदम निंदा नहीं है।
वर्णाश्रम धर्म कर्मके आधारपर है और जो संन्यासी या योगी हैं वे न किसी वर्णके
और किसी धर्मके और सभी वर्णवाले इसमें आ सकते हैं ऐसा तुरमीका विचार है —

करमहि बाट्या करमहि उचिध करमहि बेत सुह दुनिक्खि ।

तुरसी ये कर्मकि नीब निहकर्महि नीब न पाब ॥

जो व्यक्ति शुभकर्मों है उसको नीब नहीं कहना चाहिए उसका जन्म बाहे
जिस वर्णमें जन्मा व्यवस्थामें हुआ हो। जो नीब कर्म करे पचार्चन नीब नहीं है
अर्थ नहीं। यहाँ तक कि जन्मजात विप्र भी जो कि केवल वैप बना लेते हैं किन्तु
उनके कर्म विप्रवृत्त नहीं पतित है। तुरसीने अनुसार —

माता भुवा तिलक सब लीतत जनके वात ।

कनक न कबहुँ कर गहूँ कामिनि सग न सुहात ॥

इस प्रकार यदि विचारकी शुद्धता और भावकी सत्यता पास है तो प्रत्येक
वैप व प्रत्येक स्थान उपयुक्त है और कष्टनके योग्य कुछ भी नहीं है। सिद्धि
और अग्रपद साधकके लिए ऊँच-नीच बाह्य-आन्तरिक माता-तिलक आदिके
कारण कोई भेद नहीं रह जाता है। समाजमें भी जब इस प्रकारकी संस्थाओंका
प्रचार होता है तब वे विशुद्ध सत्य और कल्याणके उद्देश्यपर आधित होती है किन्तु
मानव-समाजकी स्थापनाकी प्रवृत्ति उन नियमोंकी धीरे-धीरे दूषित करती जाती
है। अतः सम्भव निष्कर्ष यह है कि एकका कष्टन कर जिसका भी प्रचार किया
जाएगा अन्धविश्वास व अज्ञान उसमें भी अन्ध प्रकारकी बुराइयोंको ला देगा।
इस कारणसे सबसे उपयुक्त वस्तु सत्यकी पहचान और शुद्ध व्यवहार है। तुरसी
तथा अन्य निरंजनी अपने उपदेशोंमें कबीरकी भाँति उग्र नहीं हैं। उन्होंने मूर्तिपूजा
का विरोध किया है किन्तु पूजा और पुजारीके वैपका मूल रूपमें कष्टन नहीं
किया। हाँ इतना अवश्य है कि वे सब वस्तुएँ साधककी प्राथमिक अवस्थासे
ही मेल जाती हैं और पहुँची अवस्थासे नहीं —

कन्या ष्वारो गुडियन सग, तावत पेले करि करि रग ।
तुरसी जावत् पतिहि न पावै, पति पावै तब तिर्नाहि वहावै ॥

इस हेतु जो मूर्तिमें ही परमात्माका दर्शन कर सकता है वह भी सत्य पथपर ही है। जिस प्रकार अन्य स्थानोंपर परमात्माका दर्शन किया जा सकता है उन्ही प्रकार एक मूर्तिमें भी। अतः तुरसी उदार हृदयसे उपदेश देते हैं —

मूर्ति में अमूरति वसै, अमल आत्मा राम ।

तुरसी भरम विसारि कै, ताहीको लै नाम ॥

जहाँपर निरजनी मूर्तिपूजाको कृत्रिम मूर्ति न मानकर निराकार गोविंदके भजनका उपदेश देते हैं वहाँ भी वे कट्टरतामें नहीं वरन् सहानुभूतिके साथ ही कहते हैं। 'हरिदाम' जी की सांगी है —

नहिं देवल सो वरता, नहिं देवल स्युं प्रीति ।

किरतिम तजि गोविंद भजौ, यह साधोकी गीति ।

अतः निरजनियोंमें जो विशेष बात है वह धार्मिक सहिष्णुता है, उनमें आवेशमय क्रोध नहीं है। इसका कारण यह है कि उनमें भक्ति और विनम्रताकी मात्रा विशेष है।

कवीर वेद, पुराण आदिका खण्डन करते हैं, किन्तु तुरसी उनके अध्ययनका सार अपने उपदेशमें अन्तर्निहित करते हैं —

अनत सासत्र अनत बानी, अनत कथा रिष मुनिन बबानी ।

तुरसी यानै सबको सार, हम नीकें कीयों निरधार ॥

वे भागवत व वैष्णव धर्मको भी सहानुभूतिकी दृष्टिसे देखते हैं किन्तु निर्गुणी उनका खण्डन करते हैं। अतः निरजन पथ मध्यका पथ है। या यों कहें कि इसमें कट्टरता नहीं, वरन् उदार धर्म है। इसमें साधु-सुलभ सरलता एवं सहानुभूति है। इसमें विचार और साधना प्रधान है आलोचना और आक्षेप नहीं।

“कवीरने स्थूल पूजा-विधानोंका तथा हिंदुओंकी सामाजिक वर्ण व्यवस्थाका एकदम खण्डन किया है। निरजनियोंने भी मूर्तिपूजा, अवतारवाद तथा कर्म काण्डका परमार्थ दृष्टिसे विरोध किया है अवश्य, किन्तु अपने समान ज्ञानकी उच्च अवस्था तक न पहुँच सकनेवाले साधारण श्रेणीके व्यक्तियोंके लिए इन बातोंकी आवश्यकता भी उन्होंने समझी है। इसीलिए हरिदासने अपने शैलोको मंदिरसे दूर अथवा प्रीति रखे बिना ही गोविंदकी भक्ति करनेका आदेश दिया। तुरसी मूर्तमें अमूर्तकी ओर जानेके लिए अमूर्तिको मूर्तिमें देखना बुरा नहीं समझते और आचारका भी आखिर कुछ महत्त्व समझते हैं। यद्यपि निरजनी वर्णाश्रम धर्मको यदि तुरसीके शब्दोंमें कहें तो शरीरका ही धर्म मानते हैं, आत्माका नहीं, फिर

भी ऐसा भी नहीं जान पड़ता है कि परम्परासे जसी आती हुई बर्चाधम-धर्मकी व्यवस्थासे उन्हें बर है। यद्यपि वे यह अवश्य चाहते हैं कि संसार एक परिवारकी भाँति रहे और बर्चमेव ढँच-नीचके सेवभावका आधार न बनाया जाए।

निरंजनी इस प्रकारकी प्रवृत्तिके कारण रामानंद नामदेव इत्यादि प्राचीन संतोंके समक्ष हो जाते हैं। बिठोबाकी मूर्तिक सम्मुख घुटने टेककर नामदेव निर्गुन निराकार परमात्माके ध्यान गाया करते थे और कहा जाता है कि रामानंदने हीश्री तत्त्वा मूर्तियोंको जल-यज्ञान मात्र बतलाते हुए भी रामानंदकी पूजाका विधान किया था। सम्भवतः यही प्रवृत्ति अन्तर्मे भगवान्वास निरंजनी कृत कातिक माहुराम्य और वैमिन-अस्त्रमेव-सदृश पौराणिक ङगके प्रथामे प्रतिष्ठित हुई।

—(डॉ ब्रह्मालजीके भाषणसे) २

निरंजम पंचमे प्रेम और योग सम्भवतः रामानंदके ही प्रभावसे आये जैसा कि डॉ ब्रह्मालजीका भी मत है। वे प्रेम तथा योग तथा कबीर रसास और पीपा इत्यादि रामानंदके प्राय सब शिष्योंकी बागियोंमें पाये जाते हैं इसलिए इनका मूल स्रोत पुन्ने ही ईदना चाहिए।" रामानंदके बाह्य शिष्योंमें ब्रह्मा-भक्तिका प्रचार का सुरती ने भी अपनी साखियाये नवधा भक्तिके अतिरिक्त बसर्षी भक्ति प्रेमामक्ति का वर्णन किया है। उनके द्वारा वर्णित नर्षी भक्तियाँ निराकार परमात्माकी उपासनाके अनुकूल हैं और इन सबमें साकारकी सेवा इत्यादि नहीं करना इसका कमलके अर्णत ब्रह्मज्योतिर्मे ध्यान लगानेकी बर्षा है। प्रेमामक्तिको सर्वश्रेष्ठ बतलाते हुए पुन्नी कहते हैं —

सुरती मए विमल छिदिर नाए । जिमि एक तरवर पात मछाए ।

अस्तिमति तन जन सुनि धिरमया । प्रेम भरित हूँ पावन मया ॥

सुरतीवासने भक्तिक ही स्वकपो-सगुण और निर्गुन-का निरूपण करके स्वर्ष निर्गुन स्वरूप ब्रह्म किया है। डॉ ब्रह्मालजीने इसका भी प्रसंग अपने व्याख्यानमें लिया है —

१ जनम ब्रह्मन भयेका मयो करत कृत नशार ।

मदुरि पिड परी होयगा नुहु घरहु अवतार ॥

शिशु सुरक एक बल भाई ।

राय रहीम बीड नहि भाई ॥

२ यह भाषण नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके तं १९९७ बैयात अंकमें प्रकाशित हुआ था। वैशिष्ट अस्त पत्रिका पृ ७१-८८।

“तुरसीदामने मगुणी नवधा भक्तिको अद्वैत दृष्टिके अनुकूल एक नवीन अर्थ दे दिया है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो निर्गुण परमेश्वर नामे ग्रहण किये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त तुरसीके अनुसार पाद-सेवन,^१ हृदय कमल स्थित ज्योतिस्वरूप ब्रह्माका ध्यान करना है। अचन^२ समस्त ब्रह्माउमे ॐ का प्रतिरूप देखता है। वदन^३ साधु गुरु और गोविंद दोनोंको एक समझकर उनकी वदना करना है। दास्यभक्ति^४ हरि, गुरु और साधुकी निष्काम सेवा करना है। मग्य^५ भक्ति भगवानमें बराबरीका अभिमान न होकर मग्य मार्गमें गोविंदकी प्राप्ति हो सकनेके विश्वासमें साथ भगवानको मित्र समझनेकी भावना है और आत्म^६-निवेदन दैत्यका भाव है। तुरसीका कथन है कि यह नौ प्रकारकी भक्ति मगुण नवधा भक्तिमें भिन्न है, और जीवको प्रवृत्ति मार्गकी ओर न ले जाकर निवृत्ति मार्गकी ओर ले जाती है।^७ इस नवधा भक्तिकी समिद्धि होने पर उसके उपरान्त सर्वश्रेष्ठ ‘प्रेमाभक्ति’^८ की प्राप्ति होती है और इस प्रकार नाभादामजीकी दशधा मजाकी सायकता प्रकट होती है।”

(डॉ वडधवालके व्याख्यानमें ना प्र पत्रिका वैशाख १९९६ पृ ७१-८८)

निर्गुण धाराकी उपधारा निरजन धारा भी कम महत्त्वकी नहीं है। निर्गुण धारा अपना प्रवाह विस्तृत करती है एक विशाल मतवाटमयको प्रवाहित करती है।

- १ तुरसी तेज पुजके चरन बे, हाड चामके नाहि ।
वेद पुराननि बरनिऐ, रिदा कँवलके माँहि ।
- २ तुरसीदाम तिहुँलोक में, प्रितम (प्रतिमा) ॐकार ।
वाचक निर्गुन ब्रह्माकी, वेदनि बरन्यो सार ॥
- ३ गुरु गोविंद मतनि विपै, अभिन भाव उपजाय ।
मगल सुँ वन्दन करै, तौ पाप न रहई जाय ॥
- ४ तुरसी वनै न दासकुँ आलस एक लगार ।
हरि गुरु साधू मेवमें, लगा रहै एक तार ॥
- ५ बराबरीको भाव न जानै, गुन अवगुन-ताको कछू न आनै ।
अपनौ मित जानिवौ-राम, ताहि समरपौ अपनो घाम ॥
- ६ तुरसी तन मन आत्मा, करहु समरपन राम ।
जाकी तारि दे शीत होइ, छाडिऐ मकल सकाम ॥
- ७ एक नौधा निरवरति तन, एक परवरति तन जान ।
तामैं अतिकन रूपनी, ताका करहि वपान ।
- ८ तुरसी यह साधन भगति तर लौं सीची सोय ।
तिन प्रेमा फल पाइया, प्रेम मुक्ति फल जोय ॥

निरंजन धाराके बाण्ड निरंजनी महर्णाका वर्णन रायबहाग बाबूराजीने बि सं १७७
 (= १७१३ ई) में समाप्त मामाणागके मन्त्रमासके हंगर रचित करते "मन्त्रमाग"
 में किया है। इसमें मामादामके मन्त्रमासमें अबसिष्ट भवनाका वर्णन है। इसमें
 हरिनाम गुरमीनाम रामजी बाण्डहूदाम मोहननाम जगन्नाथनाम स्वामनाम
 ध्याननाम नाम पूरना आननाम धीर जगजोषाणाग "न बाण्ड निरंजनिपीरा बिररन
 मिरता दे। रायबहागके निम्न दो पद्योंमें उनके नाम में कुछ बिबरन प्राप्त होता है—

यद्य राणहि माव कबीरकी हम घेते महत निरंजनी ।

नपटपो नु जगनाथ हयाम कण्डहू अनुराती ।

ध्यानदास भव यम नाम जगजोषन त्यापो ।

गुरती पापो तत्प अन तो भयो उवासा ।

पूरन मोहनदास धान हरिदास निरासा ।

रापो सद्यस राम बजि मया अंजन रंजनी ॥ अब राणहि... ११३

इनका छंद निम्नलिखित है—

नपटपो जगनाथदास स्वामदास कण्डहू दास

अये मज्जोळ धति निर्या मयि पाई है ।

पूरने प्रतिप कबी हरिदास हरिरत

गुरतीदास पापो छत नीसी बनि आई है ।

ध्यान दास नाम अब आनदास राम कण्डो,

जयसो उवासा भू की स्वातो स्वास आई है ।

जपजीवन पेमराम मोहन धूरई प्रकाश

नृगुन निराह वृत्ति रापी अन आई है १४४

(रायबहाग छंद मन्त्रमास)

ये सब निरंजनी छन रामस्थानी है। इनके अतिरिक्त मनोहरदास निपट
 निरंजन तथा भयवानदास तीन निरंजनिपीरा उल्लेख शिर्षाहू सरोज डॉ. प्रियसेन-
 के मॉडर्न कर्नाक्युनर पिटरेवर नामरी प्रचारिणीकी खोज रिपोर्ने तथा
 मिश्रब्रु विनोद में मिलता है। इन सब निरंजनिपीरों में समयके बिचारने सबसे
 पहल हरिदास आते हैं। रायबहागके मन्त्रमास में हरिदास को प्रयानदासके
 शिष्य होनेका उल्लेख है। इसके पश्चात् में मोरसपणी ही गये। गुरदासने

१ प्रो श्री भिममोहन सेनने अपनी मिडीबल मिस्ट्रीसिस्म ऑफ इंडिया
 (मध्ययुगेर साधना) के पृष्ठ ११२ में हरिदास निरंजनीको बाबूके प्रमुख १५
 शिष्योंकी सूचीमें दिया है। किन्तु बाबूके शिष्य हरिदास दूसरे हैं और निरंजनी
 हरिदास दूसरे हैं।

हरिदासजी गणना गोरखनाथ, कचडनाथ और कवीर जादिकी भांति बड़े गुरुओंमें की हैं। श्री जगद्धर शर्मा गुलेरीके मतानुसार तथा मुदरदासके कथनमें हरिदासजी जो अपने पथमें हरिपुरुष भी कहलाते थे, ग्रन्थ-रचनाका समय १५२०-१५४० ई के बीचमें है। श्री गुलेरीने इनके ग्रन्थोंके नाम यों दिये हैं —

(१) अष्टपदी जोग ग्रन्थ, (२) ब्रह्मस्तुति ग्रन्थ, (३) हरिदास ग्रन्थमाना, (४) हस्त प्रबोध ग्रन्थ, (५) निरपन्न मूलग्रन्थ, (६) रागगुण, (७) पूजा जोग ग्रन्थ, (८) ममाधि जोग ग्रन्थ, (९) सत्राम जोग ग्रन्थ। हरिदासजीकी रचना श्री हरिपुरुषजीकी बाणी नाममें जोधपुरके वैष्णव-नाथ देवादान द्वारा स १९८८ में प्रकाशित हो चुकी है। यह ४०८ पृष्ठोंका ग्रन्थ है जिसमें ४७ छोटी-छोटी रचनाएँ, विभिन्न-भिन्न गगनगिनीयोंके रूपमें पदोंका नग्न, कवित्त, मंथना, छप्पय छंद और उनके बाद भावियाँ हैं। एक अन्य हस्तलिखित ग्रन्थके अनुसार स्वामी हरिदासकी रचनाओंका विवरण उन प्रकार है—

जोगग्रन्थ— ४७, पद— २०८, जुडीया— १११

चंद्राङ्ग— ६४, मापी— ३१४, सिलाक ४।

दादू महाविद्यालयके आचार्य स्वामी मगनदासके अनुसार राजस्थानके नागौर जिलेकी डीडवाना तहसीलका कापडोद नागक गाँव स्वामी हरिदासका जन्म-स्थान था। ये साँखने राजपूत थे। इनका नाम पहले हरिसिंह था। एक बार अकालके कारण परिवारकी शोचनीय दशा हो जानेमें इन्होंने डाका डालना प्रारम्भ किया परन्तु ४५ वर्षकी अवस्थामें किसी साधु (गोरखपथी) के सत्संगमें इन्होंने अपने कर्मोंसे विरक्ति हुई और ये मत बन गये। काफी समय तक डीडवानेके पासकी डींगरीमें तपस्या और साधना की। उनके पश्चात् इन्होंने विभिन्न स्थानोंका भ्रमण किया।

हरिदासजीने अपनी रचनाओंमें कवीर और रैदासका उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि इनका समय इनके बादका है।

इनके साखी व पद डॉ. बडध्वानजीके मसूहमें भी हैं। राघवदासने इनके विषयमें कहा है कि हरिदास निराश व इच्छाहीन तथा निरंतर परमात्मामें लीन रहनेवाले थे। उन्होंने तन, मन, वचनसे परमात्माको प्रमत्त कर लिया था किंतु वे क्रोधी अवस्था में जैसा कि राघवदामने इन्हें “हर ज्यू कहर” कहकर व्यक्त किया है। ये गोरखनाथ व कवीरकी धानियोंसे विशेष प्रभावित हुए। इनकी रचना प्रभावशील होती थी और इन्होंने सिद्धों और जैनोंकी कड़ी आलोचना की है। ये परमात्माको नाथ व निरजत दोनों नामोंसे भजते थे।

मोहनदास काग्हड़ और लमजी भी अच्छे कवि व और अध्यात्म मार्गके सफल पंथी थे। मोहनदास देवपुराके निवासी व काग्हड़ बाटमूके और नेमदास शिवाहड़ीके रहनेवाले व। राचनदासने काग्हड़दासको अंशावधार माना है और इन्हें इद्रिमोपर बिजयी कहा है। व अति भजनीय थे और भिन्नसे प्राप्त भाजमपर ही निर्वाह करते थे। इन्होंने अपने भजन व सरसंगसे बहुतांका निर्वाह किया है।

मोहनदास काग्हड़ और लेमजी थे तीनों राचनदास (१७७ वि) से पहले हुए हैं। मोहनदासकी नाणी साजी और पत्राके रूपमें हैं। लेमदास हरिदासके शिष्य थे। इनके द्वारा रचित चित्तमणि वैराग्यसङ्गमी ग्रन्थ तथा कुछ पत्र हैं।

दूसरे सेवादास निरंजनीकी भी विस्तृत रचना है। इनकी भी रचनाका एक संग्रह डॉ. मङ्गभासजीके पास था जिसमें १५६१ साक्षियाँ ४२ पत्र ३९९ कुंडलियाँ १ छोटे पत्र ४४ रेकता २ कवित्त और चार सवैया हैं। सेवादास हरिदास निरंजनीकी परंपरामें ऊड़ी पीढीमें हुए और ये रामानदासके शिष्य थे। इनकी जीवनी पद्यमें सेवादासपरची नामसे मिलती है जिसे कि उनके शिष्य जमरदासके शिष्य रूपरामन सबत् १८३२ (१७९५) में वैमाल रूप्यको लिखी थी। इसके अनुसार इनकी मृत्यु पञ्चत् रूप्य अमावस सं १७९२ वि में हुई थी। इन्होंने कबीरकी अपना सतगुरु माना है।

नामा अर्जुनदासके शिष्य भववानदास निरंजनीने जो सेवादासमें रहते थे निम्नलिखित प्रयोगकी रचना की है —

१ प्रेमपदार्थ २ अमृतपारा ३ भर्तृहरि-स्तुतक भाषा ४ पीठा महारम्भ (१७४ वि) ५ नाटिक महारम्भ (१७४८ वि) ६ वैमिनि अस्वमेव (१७५५ वि) ७ अम्यात्म रामायण भाषा (१७२८ वि ४१ तक) ८ एकावली महारम्भ।

शिवसिंह सरोजमें निपट निरंजनका उल्लेख है। इनका नाम सरोजके अनुसार स १६५ वि (१५९३ ई) है। इन्हें शिवसिंहने तुलसीदासकी समताका सत माना है इनके शांतरस तथा निरंजन संग्रह नामक दो ग्रंथ शिवसिंहकी उपसम्पत्ति थे पर ये निरंजन संप्रदायसे संबंध नहीं रखते। ये नाम संप्रदाय और वत संप्रदायसे प्रभावित थे। अर्पटनाथ इनके ध्यान गुरु थे।

मनोहरदास निरंजनीकी रचना ज्ञानगंजरी ज्ञान ध्वज चूचिका तथा वैदन्तभाषा है। इनका रचनाकाल सम्भवतः स १९१६ वि के लगभग है।

श्री अंगरक्षक नाहटाके सप्तसिंधु (गव १९६२) में प्रकाशित लेखके अनुसार तथा पुना विश्वविद्यालयके हिंदी हस्तलिखित संग्रहमें प्राप्त रचनाओंके आधारपर इनकी कुल रचनाएँ ६ हैं जिनका विवरण इस प्रकार है —

- १ ज्ञानमजरी—रचनाकाल स १७१६ वैसाख सुदी १५, इसमें ४०५ पद हैं ।
- २ वेदान्त महावाक्य भाषा—रचनाकाल स १७१७ आश्विन वदी १४, इसमें २९५ पद हैं ।
- ३ ज्ञान चूर्ण वचनिका—इसके प्रारम्भमें ११ दोहे और ४ दोहरे हैं । शेष ग्रंथ गद्यमें लिखा गया है ।
- ४ शतप्रश्नोत्तरी—यह नौ खण्डोंमें विभक्त है और १०९ प्रश्नोंके उत्तर गद्यमें दिये गये हैं ।
- ५ पटप्रश्नो निर्णय—इसके भी दो भाग हैं । प्रथममें तीन प्रश्नोंका उत्तर २३२ पद्योंमें है और दूसरे भागमें शेष तीन प्रश्नोंका उत्तर २९४ पदोंमें है । बीच-बीचमें गद्यका भी प्रयोग है ।
- ६ ग्यान भूमिका—श्री अगरचन्द नाहटाके अनुसार इसकी एक प्रति सरस्वती भण्डार, उदयपुरमें है ।
- ७ वैराग्य वृद्ध—मनोहरदासकी यह कृति पूना विश्वविद्यालयके हस्तलेख संग्रहमें है ।

जगजीवजी—श्री अगरचन्द नाहटाके अनुसार इनकी वाणीमें चिन्तामणि और प्रेमनामा दो लघुग्रंथ, ५९ पद और दो चन्द्रायण हैं । स्वामी मंगलदासके अनुसार ये हरिदासके समकालीन थे ।

ध्यानदास—इनकी रचनाओंमें गुणबोध, गुणाविवोध, गुणमात्रा सेवाएँ तीन लघुग्रंथ तथा कुछ चन्द्रायण मिलते हैं ।

हरिरामदासजी—इनकी वाणी श्री अगरचन्द नाहटाके संग्रहालयमें स्वामी नरोत्तम-दासके गुटकेमें प्राप्त होनी है । इनके द्वारा लिखित दूहा, कुण्डलिया, चौपाई, रेखता, पद आदि कुल मिलाकर ८४४ छंद हैं । इन्होंने ३६ पद्योंमें दयालजी हरिपुरुषजीकी परची भी लिखी । स्वामी मंगलदासकी सूचनाके अनुसार परमार्थ पंचसतसई और १४७ कुण्डलिया भी हैं । सन् १७९५ में इन्होंने छदरत्नावली नामक ग्रंथ लिखा जो प्रकाशित हो चुका है ।

आत्मारामजी—आत्मारामजीका साहित्य ७७१ छंदोंमें मिलता है जिनमें कुण्डलिया, चन्द्रायण, रेखता, पद, मनहर, साखी आदि सम्मिलित हैं । इनका देहावसान स १५१६ में हुआ था । इनकी रचना भी नाहटाजीके संग्रहमें है ।

मोहनदासजी—इनकी वाणी, जो साखी और पदोंके रूपमें है, नाहटाजीके संग्रहमें प्राप्त है । ये हरिदासजीके शिष्य थे ।

कल्याणदासजी—कल्याणदासजीकी वाणीकी प्रति जावला और कोलिया में है । नाहटाजीके संग्रहमें इनके केवल १० पद प्राप्त होते हैं । ये भी स्वामी हरिदासके शिष्य थे ।

नरीदासजी—ये हरिदासजीके ५२ शिष्योंमेंसे थे । इनकी बाबीकी एक प्रति फतेहपुरके बड़े मस्जिदमें है जिसमें १९ राग रागनियोंमें ११९२ पद मिलते हैं । स्वामी ममलदासके विचारसे इनकी समस्त सूचनाएँ प्राप्त नहीं हैं ।

रूपदासजी—ये हरिदासजीकी आठवीं पीढ़ीमें हुए । ये अमरदासजीके शिष्य थे । इनकी शिष्य-परम्पराके जानकीदासजी बालोत्तरायमें हैं । लावड़िया गाँवमें इनकी रचनाओंकी एक प्रति प्राप्त है जिसमें ५१५ साक्षियाँ ११५ कुंडलिया ७३ चंद्रामयें १४ सबैये २९ रेखते और ७९ पद हैं । इन्होंने संवत् १८३२ में सेबादासकी परिचयी लिखी जो २१ विभागोंमें विभक्त है और ५५ बोझा चौपाइयोंमें पूरी हुई है ।

रामप्रसाद निरंजनी—इनकी संवत् १७९८ में लिखी योगवासिष्ठभाषा अड़ी बोली गद्यमें है । ये पटियाला दरबारमें थे और महात्माजीको कथा बाँचकर सुनाया करते थे । इससे स्पष्ट होता है कि रंजाबमें भी निरंजनी सम्प्रदायका प्रभाव रहा ।

स्वकर्मदास निरंजनी—इनके द्वारा रचित पाण्डवपरोक्षचरित्रका एक सुन्दर ग्रंथ है । साथ ही इनका गीताका भाषानुबाद भी मिलता है ।

मोकरदास—मोकरदास द्वारा रचित गुरपरेण जोग नामक ग्रंथ लाहटाजीके संग्रहमें प्राप्त है ।

रामजीदास—ये मोहनदासजीके शिष्य थे । इन्होंने गुरुमहिमाके सबैया और पद लिखे हैं ।

अपरामदास—ः आरमाचमजीके शिष्य थे । इनके भी गुरुवन्दनाके छन्दस और पद मिलते हैं ।

चतुर्भुजदास—इन्होंने भी गुरुमहिमाकी साक्षियाँ लिखी हैं ।

अमर पुरुष—ये सेबादासके शिष्य थे और सिख पुरुष थे । इनके भी कुछ पद प्राप्त होते हैं ।

रघुनाथदास—ये अमर पुरषके शिष्य थे । इनके द्वारा रचित हरिदासजीकी परिचयी मिलती है जो ११८ कवों और १५ विभागोंमें पूर्ण हुई है । इसका उत्तम परिचयी साहित्यमें है ।

प्यारे राम—ये अमर पुरषके पात्र शिष्य बर्तनदासके शिष्य थे । इन्होंने सं १८८३ में २४ छन्दोका अक्षतमाल बनाया था जिसकी प्रतिलिपि स्वामी ममलदासके पास है ।

संतदास—इनका रचा गुरुवन्दनाष्टक मिलता है जिसे स्वामी ममलदासने प्रकाशित किया है ।

रत्नदास—इनके मिले होली अमार बाहिके पद मिलते हैं ।

उदयराम—इन्होंने कवीर, हरिदास, तुरसी आदि सतोंकी रचनाओंका सग्रह 'सार सग्रह' नामसे तैयार किया था।

भाऊदास—इनके द्वारा रचित 'गुदडी' है जिसमें हरिदासजीके शिष्योंका नामोल्लेख है। स्वामी मंगलदास द्वारा यह ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है।

कोमलदास—इन्होंने भी हरि पुरुषकी परिचयी लिखी है।

पूर्णदास—ये नवलगाढ शेखावटीके रहनेवाले थे। इन्होंने हरिदासकी परिचई और कुछ पद लिखे। इनका समय स १८१० के लगभग है।

जानकीदास—ये वालोत्तराके निवासी थे। इन्होंने हरिपुरुषजीका जीवन चरित स १८६२ में प्रकाशित कराया।

गोकुलदास निरजनी—इनका ग्रंथ 'प्रेमपत्रिका' पूना विश्वविद्यालयके हिंदी हस्त-लिखित सग्रहमें है।

इन निरजनी सतोंके अतिरिक्त कालिदास, रामचंद्र शर्मा, आशाराम दाधीच, चतुर्भंजदास आदि अनेक सत निरजनी सम्प्रदायसे सम्बन्धित हैं। परंतु निरजनी सन्तोंकी परम्परामें अत्यधिक विशाल रचना करनेवाले और प्रसिद्ध सन्त तीन हैं—स्वामी हरिदास, सेवादास और तुरसीदास।

'तुरसीदास' की रचना सेवादासको छोड़कर और सबसे अधिक विस्तृत है। प्राप्त सग्रहमें इनकी विपुल वाणियोंका विस्तार इस प्रकारसे है — ४२०२ साखी, ४६१ पद (जिनमें २९ राग हैं), चार ग्रंथ — १ ग्रंथ चौ अक्षरी, २ करणीसार जोग ग्रंथ, ३ साधु सुलच्छन ग्रंथ, ४ ग्रंथ तत्त्वगुण भेद—श्लोक तथा शब्दी। इन सब ग्रंथोंकी भाषा बोलचालकी सधुक्कड़ी भाषा है। सर्वप्रथम मिश्रबधु विनोदमें इन तुरसीदासका जिक्र 'तुलसी' नामसे मिलता है। यद्यपि उसमें उनका अन्य विवरण नहीं फिर भी ग्रंथोंकी सूची उपस्थित है। 'विनोद' के अनुसार वे ग्रंथ ये हैं —

१ नयनाभक्ति, २ अष्टांग योग, ३ वेदान्त ग्रंथ, ४ चौअक्षरी ग्रंथ, ५ करनीसार जोग ग्रंथ, ६ साधु सुलक्षण और ७ तत्त्वगुण भेद ग्रंथ।

श्री डॉ वड्डवालजीसे प्राप्त रचनामें उपरिलिखित तीन ग्रंथोंका विवरण नहीं है। प्राप्त सग्रहके अन्तमें हस्तलिखित प्रतिमें दिया है —

“इती गुसाईं जी श्री श्री तुरसीदासजीको कृत सम्पूर्ण ॥

श्रव कृतकी सख्या ॥ साखी ४२०२ । परिकरन २०० ।

ग्रंथ ४। पद ४६१। राग २९। श्लोक १८। सबदी १०।

सधत् १८२५ की कात्रक सुदि ३ चार सनीचर लिप्यते ॥”

किंतु शिवसिंह सरोजमें और अन्य साहित्यके इतिहासोंमें इन तुरसीका नाम भी नहीं आया है।

तुरसीकी रचनाओंमें उनकी बहुश्रुता शक्तकवी है। इनकी साहित्यामें ज्ञान भक्ति और मोयके भिन्न-भिन्न अर्थोंका विपुल विस्तारक साथ मुगट्टि वर्णन है। तुरसीने प्रत्येक साधनाके अर्थ-अर्थयोंका वर्णन निर्गुण आधारपर किया है।

यह निरञ्जन पंथके दार्शनिक सिद्धांतके प्रतिपादक आध्यात्मिक मित्राणु तथा रहस्यवादी उपासक थे। निरञ्जन पंथके लिए तुरसीवासने बड़ी क्रिया जो वातूपंथके लिए सुवरवासने किया। राघववासने अपने भक्तमासमें तुरसीकी प्रशंसा करते हुए कहा है —

तुरसी जु बाबी नीकी स्याजे है।

इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि तुरसीवासकी बानीमें योग और भक्तिका पूर्ण रूपसे विवेचन है। उसके अर्थ-अर्थयोंको इन्होंने विस्तृत और विवेचनापूर्ण ढंगसे समझाया है जैसा कि इस ग्रंथके आगामी अध्यायोमें स्पष्ट होया। राघव वासके अनुसार तुरसीवासको सत्यज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी और अन्य वस्तुओंसे उनका मन हट गया था। वे भक्तमाल में कहते हैं —

सीतल नैन सबै बिध बिन महामन जीति असीत करारो।

मायाको रसाग नहीं कमुराग करै भक्त भोजन लाल सवारो।

ब्रह्म विषयस अग्यासी है नाच्यो बोध भुषति सबै बिधि सारो।

राखी कबै करखी जित लोभित हैयो है बात तुरसी की अपारी।

(भक्तमाल १५३)

तुरसीवासका निवासस्थान खेरपुर था। डॉ. बड़वालजीने अपने भाषणमें तुरसीका समय भी निर्धारित किया है। वे नोस्वामी तुमसीवासजीके समकालिक ही ठहरते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी ओजस तुरसीवासकी बानीकी एक हस्तलिखित प्रतिका उत्खनन हुआ है जिसमें इतिहास समुच्चय की प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। इतिहास समुच्चय के अठमे लिखा है कि उसकी प्रतिनिधि वि. संवत् १७४५-१६८८ ई. में उज्जैनमें सिध्द मानवानके सिध्द तुरसीवासने की थी। इतिहास समुच्चयके अठमां विवरण था है —

इतिमी महाभारत इतिहास समुच्चयके तीसरीमें अध्याय ॥ १३ ॥ इतिमी महाभारतके संपूर्ण समाप्त। संवत् १७४३ नूबे मास कार्तिक सुदी ७ बार सतीवासने ॥ नमर साधार मुषाने मुषगस्तु निपते स्वामीजी श्री श्री श्री श्री १ ८ उज्जैनवासकी को सिध्द स्वामीजी श्री श्री श्री श्री १ ८ श्री श्री मानवानकीको सिध्द तुमसीवास बाके जिसको राम राम।

१ यद्यपि ना प्र पत्रिकाय प्रकाशित भाषणमें तुमसीवास ही लिखा है किन्तु हस्तलिखित प्रतिमें तुमसीवास नहीं किन्तु तुरसीवास ही है और तुमसीवास भूलसे छन गया है।

डॉ मवानीशकर याज्ञिकने डॉ वड्ड्यालजीको सूचित किया था कि इतिहास समुच्चयकी उपर्युक्त प्रति निश्चित रूपसे तुरमीदामके हाथकी लिखी है और उनके पास तुरमीदामके हाथकी निम्नी और भी नामग्री है। तो इस प्रकार तुरमीदामकी न १७४५ के बाद तककी उपस्थिति निश्चित हो जाती है। पुन राघवदामने भी तुरसीका उन्नेल वर्तमानकालमें किया है और जान पड़ता है कि तुरसी राघवके भक्तमालके लिखे जानेके अवसर्तक आध्यात्मिक ज्ञानके लिए प्रसिद्ध हो चुके थे, अत वे अवश्य बूढ़ हो चुके होंगे। इसलिए महाभाग्नकी प्रति स १७८५ में लिखना सत्य जान पड़ता है। अत तुरमीका समय विक्रमीय १८ वी शताब्दीका प्रारम्भ कहा जा सकता है। इस प्रकार यह प्रसिद्ध महात्मा तुलसीदासके समनामयिक किन्तु कुछ पश्चात् अवतरित हुए थे।

उपर्युक्त उद्धरणमें तुरमीके गुरु श्री स्वामी लालदामजी ठहरते हैं। मौखिक रूपसे तुरमीका गुरु चाहे कोई भी हो किन्तु मैदान्तिक रूपमें तुरमी तथा अन्य निरजनी मत भी कवीरको ही अपने गुरुसे बढकर मानते थे। यहाँतक कि तुरसी कवीरके दर्शनका भी उल्लेख करते हैं —

कर सँ कर गहि कृपा करि, दिपलाए निज ठाँव ।

कृपा सिधु 'कवीर' की, तुरसी में बलि जाऊँ ।

पुन

जब ते मोहिँ दरसन दियो, मिटि गयो सकल कलेश ।

तुरसी पायो परमसुख, सतगुरुके उपदेश ॥

कवीरको वे सिद्धोमें और परमात्मपदपर पहुँचे हुए भक्तोंमें मानते हुए उन्हें अपना गुरु, अपना आराध्यदेव सभी मानते हैं। एक पदके अन्तमें वे कहते हैं —

अति आतुर हूँ उमगि चली मैं नैक न छाडत तीर ।

जन तुरसी विरहिन भई सिलता, सागर सिध कवीर ॥

खेद इस बातका है कि बहुतेरा प्रयत्न करनेपर भी तुरमीकी जीवनी-सबधी अन्य बातें नहीं प्राप्त हो सकी। यह लेख डॉ वड्ड्यालजीके पास तुरसीकी रचनाओंके मग्नहके आधारपर है जिसको उन्होंने श्री शुभकरण चारण, एम, ए, एल एल बी (जोधपुर) से प्राप्त हस्तलिखित प्रतियोंसे अनुकरण कराया है। इसके लिए मैं उनका परम आभारी हूँ। यह हस्तलिपि सिनावडा गाँवके देवालयमें, स्वामी अमरदासकी पुस्तकसे उनके शिष्य मगलदासने अपने हाथसे की थी जिसका वर्णन उस हस्तलिपिके अन्तमें यो दिया है —

† “ लिपते गाँव सिनावडा मध्ये ॥ देवल कै माहे लिख्यो छे ॥ पुस्तक श्री स्वामीजी श्री श्री सेवादासीजीका सिध श्री श्री अमरदासजी ॥ की सिध मगलदास

† यह अश पृष्ठ २३ में उद्धृत अशके बादका है ।

सिपतं न अपमं हसतं ॥ सिप बनमालीवास । सिप सुपद्यमवास । सिप रामदास ॥
 साध निरंजनी बिरक्त । बामि पेमजीनी । काले डहर का साध । स्वामीजी भी भी
 सेबाशासजीका ॥ पुस्तक स्वामीजी भी धमरदासजीको छै ॥ सुसिप मंगलदास नै
 ब्याकरी छै ॥ पुस्तक मंगलदास सिप बनमालीदासने ब्या करी छै । बाबै ब्याबै
 तिसानै राम राम बाधिग्यो जी ॥ साध बनमालीदास पठनारथी ॥ शुभं भवन्तु ॥
 सति देव निरंजनाय नमः । सकल महापुरुषाय नमः । पुनः चरणकवचभ्यो नमः ॥

अद्यपि तुरसीदासके समयका भी पता चल गया है फिर भी जीवन-संबंधी
 अर्थ घटनाओं और परिस्थितियोंका परिचय नहीं मिलता । संतोंका जीवन-संबंधी
 विवरण मिसना कठिन है और हमें हिंदी-साहित्यके प्रायः बड़े-बड़े संत कवियोंकी
 जीवनीके विषयमें यही निराशा है । या तो उनकी जीवन-घटनाएँ अनहोनी और
 अविश्वसनीय कहाजोसे परिचेष्टित हैं अथवा वे नितांत अज्ञात हैं । जत तुरसीदासक
 विषयमें भी अद्यपि जीवनीका अभाव चलता है फिर भी हमें प्राप्त रचनात ही
 संतोष करना पड़ता है । न जाने कितनी अप्रकाशित रचनाएँ भी अज्ञात पड़ी हैं
 जिनके प्रकाशमें न जानेका अधिकांश उत्तरवायित्व उनके संरक्षकोंकी अनुरागतापर
 ही रखा जा सकता है जो कि साहित्यिक सुस्माओं और वक्षेपकोंको इन प्रकारकी
 साहित्यिक वस्तुएँ समर्पित नहीं करते और उन्हें व्यर्थ ही बिगड़ते हैं । वे उसे
 चाहे कितना चाहते हों फिर भी वह रूपधका ही धन कहा जाएगा ।

ग्रथ-परिचय

तुरसीका ज्ञानभण्डार तथा उनकी अनुभूति एवं आनन्द-सवयी काव्यात्मक रचनाएँ निम्नांकित ग्रथोमे विस्तृत है -

(१) साखी, (२) ४ छोटी-छोटी रचनाएँ, (३) पद, (४) श्लोक व शब्द । इन सब ग्रथोका अलग-अलग महत्त्व है । साखी ग्रथ सबसे महत्त्वका है और मुख्य ग्रथ है, जैसा कि तुरसी स्वयं ग्रथ महिमाके प्रकरणमे कहते हैं -

तुरसी यामें सबको सार ।

हम नीकें कीयौ निरधार ॥

यथार्थमे इस ग्रथमे विशाल ज्ञानका समावेश है । भागवत, पुराण, वेदान्त तथा अनेक प्रकारके भक्ति-मार्ग और भिन्न-भिन्न गुहओकी वाणियोका प्रभाव तुरसीकी साखियोमे मिलता है । इस ग्रथमे इन्होंने ४२०२ साखियोमे ज्ञान, भक्ति, योगका पूर्ण रीतिसे विश्लेषण किया है और यह विश्लेषण प्रायः उपदेशात्मक है । भिन्न-भिन्न विषयोको तुरसीने प्रकरणो (परिकरन) मे बाँटा है और इस प्रकार साखियोका विस्तार २०० प्रकरणोमे है जो कि तुरसीके क्रमानुसार नीचे दिये जाते हैं —

ब्रह्मनाम स्तुति, गुरुदेव कौ परिकरन, वदन विधान (तथा इसी प्रकार अन्य २७ विधानो सहित), सिष कौ परिकरन, ग्रथ महिमाकौ परिकरन (कनिष्ठ, मध्य तथा उत्तम अधिकारियोके तीन विधानो सहित), भक्ति कौ परिकरन (त्रिधा, नवधा, प्रेमा, स्तुति, मंगल आदि २१ विधानो सहित), विरह कौ परिकरन, ग्यान विरह कौ परिकरन, परचा कौ परिकरन (दो विधानो सहित), रस कौ परिकरन, लावि कौ परिकरन, जरना कौ परिकरन, हैरान कौ परिकरन, लय कौ परिकरन, निहङ्गर्मी पतिव्रता कौ परिकरन, चिन्तावणी कौ परिकरन, मन कौ परिकरन, मुषिम मारग कौ परिकरन, सूछिम जनम कौ परिकरन, माया कौ परिकरन गुन विभाग कौ परिकरन (सत, रज, तम, गुनमुमिचत, सनगुनवृद्धि त्रिगुन अवस्था आदि १२ विधानो सहित), लोभ कौ परिकरन, निरलोभ कौ परिकरन, चानिक, कामीनर, सहज, (८७), सोल, साँच, भरमविधूम, भेष, कुसगति, सगति, असाध, साध, साधसापीभूत, (९६), सत महिमा, साति, मधि, सारग्राही, अविचार, विचार, उपदेश, अविस्वास, विस्वाम, पीव पिछाननी (प्रिय पहिचान), वैराग (५ विधान)

परबैराय जड़ी सर्वाङ्गन संभवार्थ, कुसुम (११६) सुमन बीजममृतक चित
 कपनी गुरागप हेरा हेत प्रीतिसनेह सुराजन काज समीजन अपारिण पारिण
 चपजनि (१२९) ब्या निरबैरता कुड्या कठोरगा सुंदरि, कियतरिया मृग
 (बन्मूगिया मृग) निषा निगुणा सुमुजानर, भय विनती बेरी (बल्लरी)
 व्यपान व्यानग्य व्यान व्यानी पारिण विविज ताप व्यानकी मपत भौमिका
 (ज्ञानकी सप्त भूमिका ७ विधानोंके साथ) विद्यान बुद्धि भजतानधी व्रद्धानन्दी
 ओष (पोत) आसन प्रायायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि सांपिओष
 सुमिनत (सम्मिभित साक्यपोष) मुड सापि (शुद्ध साध्य) वित चितकी पंच
 भूमिका (छिन्न विच्छिन्न मूढ़ एकाग्र निरोज आवि ११ विधानों सनेउ)
 चितसुधि (चितसुद्धि) वासना (सोक वेह बन्मनर, शुद्ध आवि विधान)
 निरबामना ब्रह्म सापीनन प्रकृत पुस्य (प्रकृत पुस्य भिनि-भिनि उपाय विधान)
 आत्मा प्रमात्मा निरूपण वेध मुक्ति बुद्धि इष्टि विमर्श मविष्ट, आत्मा
 (आत्मानान विद्यान) जीवनमुक्ति कुसली बिबेह बिबेह, सिता समता एकता
 (विद्यान सहित २ प्रकरण हैं) ।

भिन्न-विन्न विषयोंको प्रकरणोंमें बाँटा गया है और विषयके अन्तर्गत भेदों और
 उपभेदोंको विद्याओंके अन्तर्गत रखा गया है। प्रायः एक बड़े प्रकरणके अन्तर्गत विवरण
 देनेके लिए छोटे-छोटे विद्यान हैं। उपर्युक्त विवरणसे विदित है कि परमात्मा
 आत्मा मुक्त दिव्य ज्ञानी संसार माया-मंजरी बिलुप्त ज्ञान एक साधकके लिए
 आवश्यक है पर उसकी साधियोंमें एकत्र है। उसकी साधियाँ उदयन व धर्मशास्त्र
 के रूपमें हैं। तुरमीने सब वर्गोंपर प्रकाश डाला है। शिष्ट-समर्थान्धोंमें निहित
 ज्ञान तथा साधुप्राप्ति उपासना पूजा और भक्तिके प्रेम आविका वर्तन तुरसीने
 निर्माण परंपराके आधारपर किया है। वही-कहीं सूक्तियोंसे प्रभावित प्रेम प्रकारान और
 कबीरकी निर्गुन साधना व रहस्यवाद परत पड़ा है। निरहित सभी सूक्तमार्ग
 आदि प्रमाण दमी प्रकारके हैं। योगके अंग सिद्धांती भिन्न-विन्न अन्तर्वाएँ
 साधुओंके विविध प्रकार आदि वर्तन विवरणोंका पूर्ण वर्णन है। साधियोंका काम्य
 प्रायः उपजागमक है। प्राचीन भक्ति पद्धतियोंके अंतर्गत निर्गुनात्मक रहस्यवादके
 वृत्तिकोणते ही देखा है अतः हमने उस समय तककी सभी भक्ति पद्धतियोंकी
 छान है।

दुरमीनी ११ छोटी-छोटी पदार्थ हैं जिनकी संख्या नाम दिया गया है।
 पदार्थ सब बीजवर्ती हैं जिनमें तुरमी अपने चार भक्तियोंकी निगने हैं।
 मानी में मपुन माधवा विद्यान और तुरमीका वर्तन अधिकार दोहोंमें है निगु
 यह बीजवर्ती सब बीजवर्ती है। माधवके वर्तनों और अर्चनोंका वर्णन
 हमने है। हमने बीजवर्तीका वर्णन और मपुन चार बीजवर्ती-मपुनमें भविष्य है।
 अनेक नमूने चार बीजवर्तीका है और उनके चार एक दंडा है —

विचरै सतसगति महीं, प्रीति करै अनाय ।

सोई परम निज बैसनो, सो पतिकू विमरि जाय ॥

द्वितीय " करणीमार जोग " ग्रंथ है। इसमें तुरमीने रोग छद्म प्रयोग किया है। अवधूतका लक्षण और उसकी क्रियाओंका वर्णन इस ग्रंथमें है। इनके ये लक्षण आदि नगमग वही हैं जो इन्होंने अपने माग्य ग्रंथमें माधु-अमाधुके दिये हैं। अतः इस ग्रंथकी विशेषता " रोग छद्म " का होना ही है। जिन अवधूतोंका वर्णन है, वे यथायमे निर्गुण साधनावाले साधु हैं जो जीरे-जीरे साधककी अंतिम कोटिमें पहुँचते हैं —

लालच लोभ निवारि आमा असयति आवै ।

तहाँ बाजँ अनहद तूर, नूरका दरसन पावै ॥

पुन साधु-अवधूतका वर्णन करते हैं —

निरधन रहे उवाच, नहीं सगिदूजा भावै ।

हे कलमल अशीह सोई अवधूत कहावै ॥

उसकी साधना और सिद्धिकी झलक दो पंक्तियोंवाले निम्न छंदमें हो जाती है —

तजै दुख अरु सुख, गगनमें आसन नावै ।

तहाँ देवै नित्र नूर, भगन त्वै माँहि स्यावै ॥

इस प्रकार इसमें निर्गुणियोंकी साधनाका वर्णन है।

तीसरा ग्रंथ 'साधु सुलछिन जो' ग्रंथ है। यह 'सारी'के एक प्रकरणके समान ही है। फिर भी एक अलग ग्रंथके रूपमें निरूपण किया है जिसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि साधुजनोंके लक्षणोंको इन्होंने अलग-अलग संक्षेपमें वर्णित किया है। इसमें साधुओंके लक्षणों तथा साधनोंका १८ दोहोंमें वर्णन है जिनका आशय, साधकोंके दोहोंमें भी आ जाता है, किन्तु इसमें विशेष विवरण न देकर सारवातोंका समावेश किया है। दोहे बड़े सुंदर हैं —

अलप अहारी, अलप दुख, अलपहि निदानेह ।

अलपि रमनि रवै जुगति सं, अलपहि सब करेह ॥

सुष दिसि कवहुँ न पग धरै, दुष न देखि मुरझाय ।

दुष सुष द्वै सम्मान करि, समिता सम निरताय ॥

करम तजै करता भजै, करै न जग ही कानि ।

काया नगरी घोजिकै, करता लेहु पिछानि ॥

इसी प्रकार सभी दोहे हैं ।

पीया प्रथम तत्त्वगुणमेव नामक प्रथम है। इसमें भी उपदेश है। इस प्रथम में संसारकी बसावटा एकरसता निरीहता समझा तथा काम बीध सीमपर बिबभ और आत्मशक्ति बावि साधकोंके व्यावहारिक विषयोंपर रोना छंदमें बांधी है। ये रोना चार चरणोंके मही बरन् हो चरणोंके है। प्रथममें तुरसीका प्रथम तत्त्व पुस्तकसे सात्पर्य नहीं रखता किन्तु एक स्थानपर एक आशयकी सार रूप बातें संक्षेप रीतिसे एक छंदमें मिलाना ही एक प्रथम रचना है। इस प्रकार तुरसीके विचारसे साक्षी कोई प्रथम नहीं क्योंकि उसमें अनेक सिद्धांतोंका विवेचन है और सम्भवतः वे एक साथ संकलित रूपमें न कही गयी हों बावका संग्रह किया गया हो। पर भी किसी प्रथम सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार अंतमें सबरी है। सापी और सनरी मिलनकी प्रथा निर्वृत्त साधुओंमें भी। साक्षी परंपरासे प्राप्त ज्ञान प्रख्यातका सबदी अपन "पदेशका तथा पर अपनी अनुभूतिका प्रकाशन रहा है ऐसा जान पड़ता है। काव्यकी दृष्टिसे पर और ज्ञानकी दृष्टिसे सापी महत्त्वके है। तुरसीने प्रथम नाम "बीजकारी करणीमारयोग साध सुलक्षण और तत्त्वगुणमेव" इन चारको ही दिया है।

तत्त्वगुणमेव मे संसारका तत्त्व क्या है इसकी चर्चा है। सब तत्त्वकी बात रामनाम ही है।

राम नाम तत्तसार, सुमिर अभिर्बलतर प्रानी ।

भरम-करम निब र समझ तत्तगुणकी जानी ॥ १ ॥

काल ज्ञान ब्रह्मज्ञान जामि तल मन मति सोबी ।

भरम निजा मे बैसि मुचब मूरिब मति सोबी ॥ २ ॥

ये दो इन्हीं सार-रूप उपदेशोंके उदाहरण हैं। इसी प्रकारके २५ छंद इन प्रथमों में हैं जिसमें तत्त्व-मुद्राणा वर्णन है। इन छंदोंको जान लेने और उनके अनुसार व्याख्यान करनेसे तुरसीका मत है कि फिर संसारमें भ्रम नहीं लेना पड़ता —

सब ही मत औगाहि सार मत सोहि सुनाया ।

ऐसी करनी करे ती बहुति फिरि बदे न काया ।

इस प्रकार इनकी ये चार प्रथम नामक छोटी-छोटी रचनाएँ हैं। काव्यानुभूतिकी दृष्टिसे अथवा सांख्यिक बहुलताकी दृष्टिसे इनका विषय महत्त्व नहीं कहा जा सकता किन्तु इनमें एक बात अवश्य है कि कामकी बातें मूल रूपमें एक स्थानपर एकत्र हैं। साधुओंके लक्षण कर्तव्यका सार (करणीसारमें) तथा तत्त्वकी बातोंका ज्ञान संक्षेपमें इन प्रथमों में रखा दिया गया है यही इनका महत्त्व है।

तुरसीकी रचनाजामे यहाँ तक तो सिद्धांत निष्पन्न और उपदेश ही प्रधान है किन्तु साधनासे प्राप्त अनुभूति जिस प्रकारका वागद प्रदान करती है उसकी शक्त हमें तुरसीके प्रथमों में पूर्ण रूपसे मिलती है।

गीत या पद सगीतका प्रधान अंग है। भारतीय सगीत जहाँ बहुत विस्तृत है वहाँ वह नितात शास्त्रीय व वैज्ञानिक भी है। उसमें अनेक राग-रागिनियोंका समावेश बहुत ही प्राचीन समयसे है। प्रत्येक रागका स्वरूप और उसका समय भी निश्चित है। किंतु सगीतका यह रूप परंपरागत आज तक जीवित रखनेका श्रेय प्रायः सतोंको है। अपने सितार और तबूरे अथवा खजड़ीपर कीर्तन करनेके लिए वे समयके उपयुक्त रागका प्रयोग करते थे। सगीतके सूक्ष्म आनंदके रसास्वादन करनेका सौभाग्य निर्द्वन्द्व सतोंके समान और किसको हो सकता है? वल्लभ संप्रदायके सत, अष्टछापके कवि सभी प्रायः सगीत द्वारा कीर्तन किया करते थे और ज्ञानविद्या विशारद सूरने तो अनेक राग-रागिनियों द्वारा सगीत प्रवाहसे सागर ही भर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई तथा अन्य प्रमुख सगुणोपासक सतकवि भी अनेक गीतों व पदोंके निर्माता थे और आजकल सगीतमें प्रयोग होनेवाले पद प्रायः इन्हीं सत-कवियोंके गीतोंसे ही लिये हुए हैं। तुलसीकी गीतावली और विनय-पत्रिका सगीतमय पदोंकी मजुल मजूपाएँ हैं।

निर्गुणी सत-कवि तो नाद तत्त्वको और भी महत्त्व देते थे और अनहद-नादके अभ्यासी आनंद-उल्लासमें अपने शिष्योंके सामने गाते हुए पद-स्रोतिनी वहाकर सबको श्रवणामृतका पान कराते थे। इनमें सब सगीतशास्त्र विशारद थे यह तो नहीं कहा जा सकता। यथार्थमें वे शास्त्रीय पद्धतियोंके तो विरोधी थे, किंतु इन निर्गुणी सतोंमें पद कहने वा गानेकी रीति-सी थी। कवीरके अनोखे भाव व अनूठी भावनावाने गीत तो समाजमें चिर प्रचलित रहेंगे ही। निरजनी सतकवि “तुरसीदास” ने भी अपनी साखी तथा अन्य ग्रंथोंके साथ-साथ पद-रचना भी की है। यह इतनी पर्याप्त तथा सुंदर है कि उसका स्थान हिंदी साहित्यके अच्छे पदोंके साथ-साथ ही होगा। यथार्थमें तुरसीका काव्य हमें इन्हीं पदोंमें ही मिलता है। इनमें भाव और उपदेश तो वही आत्मशुद्धि तथा विरह-प्रेमके ही हैं किंतु इनके साथ ही सगीतकी मधुरिमाका भी समावेश है।

तुरसीको साधारण सगीतका पर्याप्त ज्ञान था और गानेकी दृष्टिसे उनके पद उत्तम हैं। तुरसीने कुल मिलाकर ४६१ पद लिखे हैं और इन पदोंको २९ राग-रागिनियोंकी ध्वनिमें प्रवाहित किया है। रागोंके नाम, उसमें आये पदोंकी संख्या तुरसीकी रचनाके अनुसार निम्न है—

१ राग गौड़ी (२७ पद), राग पछाही गौड़ी (४ पद), राग जगली गौड़ी (७ पद), २ राग रामकली (३३ पद), ३ राग आसावरी (४४ पद), ४ राग सीधड़ी (१ पद), ५ राग मोरठ (३५ पद), ६ राग घनाश्री (३१ पद), ७ राग जैतश्री (३२ पद), ८ राग मालश्री (११ पद), ९ राग सारंग (२८ पद), १० राग मलार (९ पद), ११ राग टोड़ी (१२ पद), १२ राग वसंत (११ पद),

१३ राग काफ़ी (३ पद) १४ राग गौड़ (१६ पद) १५ राग धैर (२ पद)
 १६ राग बिनायक (७ पद) १७ राग कासबारी (४ पद) १८ राग कम्पान
 (४ पद) १९ राग हुमीर (३ पद) २ राग इमम (१ पद) २१ राग कानरी
 (११ पद) २२ राग हुसीनी कानरी (७ पद) २३ राग केवारी (१३ पद)
 २४ राग बिहंगरो (९ पद) २५ राग माक (६२ पद) २६ राग नट (१ पद)
 २७ राग ललित (२ पद) २८ राग मालवा (२ पद) २९ राग देवगंधार
 (३ पद) । उपर्युक्त रागोंमें गुरसीके पद विस्तारित हैं । इन पदोंमें सरसता प्रभाव
 और भाषाकी मधुरिमा पूर्ण रीतिसे विद्यमान है । ये सुंदर वेध पद कबीरके पदोंसे
 मिलते हैं । प्रथम पद गुरुकी प्रशंसामें है —

गुरु मेरा म्यानी रे म्यानी अहो किन अचरितकी गति जानी ।
 सार बस्तु सब हिरवै चारी छार विषै बितरानी ।
 निरति गुरति अनि अंतर पिबसै, प्रीति सहित लपटानी ॥
 अजन मजन सबे बिसारे, भन मनसा गहि जानी ।
 आरति सहित आत्मा माही पारभातम परबानी ॥
 बाँध पबोसुं पयातन धरे निरघुन लं बई कानी ।
 कहि गुरसी धीबा पद नाही भया परक गलतानी ॥

पदोंकी एक और विशेषता आत्माभिष्यंबन होती है । पीछेमें कवि
 अपनी भावार्थ अनुभूतिको रख देता है । अपनी बोधना प्रकट करना मनको
 बार-बार समझाना परमात्मासे प्रार्थना करना—ये सब अन्तरगतमयी भावनाओंसे
 संचालित होते हैं । इनमें भावोंकी तीव्रता और सत्यता होनेके कारण काव्यकी
 दृष्टिसे विषय महत्त्वके हैं । गुरमीके पदोंमें भी आत्माभिष्यंबन की शक्त है ।
 इस प्रकारके पदोंको हम तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं — प्रथम—विनयके पद
 द्वितीय—वेनाबनीके पद और तृतीय भागके पद ।

छसराकी विकारागतामे जीवकी असमर्थताकी जब अनुभूति होती है तब
 विनयके पद निम्न होत हैं । उस समय परमात्माके सम्मुख हृदय धोलकर रख
 देने और एक उसीका सहारा माँगनेके अतिरिक्त और कोई बच नहीं होता है ।
 ऐसी वरामे ही मानो गुरुमीका व्यक्तित्व हृदय गा उठता है —

अब मोहि तारी साहिब मेरा ।
 बीन बुनी दूबत भव जोही करतु सहाय सबेरा ।
 अरुन अरुन अरुन कहिये कल सुनत सरय अरुन ।
 प्राहु अर्णव काल होय लागे बहिया प्राच हुनारा ।

ममता मीन अरु मोह मगरमिलि, मोहि सतावै भारी ।
मोह भँवरमें परा परवसू, करगहि काढ़ि मुरारी ।
थकि रहे बीचि विषम भवमाहीं, कहौ कहा बल मेरा ।
जन तुरसीके और न कोई, एक भरोसा तेरा ॥

इस विषमता और असामर्थ्यका अनुभव करके परमात्माके सम्मुख वे आत्म-समर्पण करते हैं। इस प्रकार सबको उपदेश देनेवाले महात्माकी यह आन्तरिक झलक बड़ी द्रावक और प्रभावकारी है। विनयके पदोमें अपनी कमजोरीको देखकर परमात्माके कृपात्मक गुणोंके लिए साधक भक्त बनकर अपनी अपील करता है। अपने सभी गुणदोष परमात्माको ही समर्पित कर अपनी दीनता प्रकट करता है और क्षमाकी याचना करता है। अपने अपराधोंका निवेदन और भक्तिवी याचना इनका प्रधान विषय है। तुरसी कहते हैं —

माघौ जो हम अपराध भरे ।

जनम पाय सुकृत नहि कीन्हें, दुष्कृत बहुत करें ।
जेते पाप हुते भुवि ऊपर, ते हम सकल करे ।
जा करनी भवसागर तिरिये, सो चित तैं विसरे ।
काम, क्रोध, अरु लोभ, मोह सब औगुन अनत करे ।
पावन नाम तुम्हारो तजिकैं, पाप पुनि सुमिरे ।
जो साईं फिर लेखा मांग्या, हौ जीवरे नरक परे
दया मया करि सब फिलि कीजै, तौ तुरसी उबरे ॥

इसी प्रकारके अनेक पद विनय-भावनासे पूर्ण हैं, जैसे —“ माघौजी होउ दयाल मेरी साल, अवकैं मोहि उवारो ” तथा अन्य पद भिन्न-भिन्न रागोमें हैं।

दूसरी प्रकारके चेतावनीके पद हैं। जब मनकी चंचलता और उद्विग्नता बढ़ने लगती है, तब मनको समझानेके लिए चेतावनीके पद निकलते हैं। इन पदोमें ससारकी अमरता और परमात्माके चिरानन्दमय गुणोंका वर्णन है जिसमें मनको सनारसे विराग और परमात्मामें अनुराग उत्पन्न हो। इसी प्रकारकी प्रेरणासे उद्धृत निम्न पदमें जितना विराग निहित है —

मन मीत हमारे, यहाँ नहीं थिराऊ कोयरे ।

चल्या जाय लोय रे ।

सकबधी राजा हूँ बीते, राम भजन विनु गये जुरीते ।

हाथ झुलावत सोय रे ।

यह जानि जग ममत निवारी रही नाम रत होय रे ।

इत्यादि (पृ ३५५-८)

इसी प्रकार संपूर्ण पद विराम भाव उठानेवाला है। फिर उपर परमात्माके गुणोंमें कितना आकर्षण है जिसकी बार मनको आकर्षित करना चाहते हैं। यह मनीषिक गुणोंवाला है —

अब तू आब रे आब मन प्रीतम करि सोय ।
 पंड बह्मंड अनंत लोक में तारनि और न कोय ॥
 निरालंब निजदेव बसाई जगमग्न भयबंत ।
 सब पुन रहत सकलकी जीबनि सब सामूका कंत ॥
 सकल बियापी सब है मारा सब हैवा सिर बेव ।
 ज। मे म। न सकति आवै ऐसा जलप जलक ॥
 सब मुख सागर मुख सब दाता सबका सिरछनहार ।
 अब तुरसी आवापमन मैठि अब रावै चरन बसार ॥

इसी प्रकारके चैताननी-संबन्धी पदोंमें सांसारिक आकर्षणकी वस्तुएँ, कलक व कामिनीका प्रचुर रूपसे विरोध है।

मनका प्रावस्थ इस बातसे लक्षित है कि साधक अपनी साधनाके मार्गपर बढ़ता हुआ भी मनकी प्रवृत्तियोंको कुंठय पठा है। उसका पूर्ण रूपसे बचने आना बिना परमात्माकी कृपाके संभव नहीं। तुलसी और मुरली रचनाओंमें इस प्रकारके पद पाये जाते हैं। मुरली भी अपने पदोंमें बारंबार यही ध्वनि भरते आते पाइते हैं। अतः यह प्रतीत होगा कि साधककी सबसे बड़ी सहाई मनके साथ है —

यह अनुभवी अपराधी कामी बेतै नहीं तैवरा ।
 राम मुरति कबहुँ नहि जाने और करे पसारा ।
 तुम दिन कील बचारे बनई तुम मेरे प्राण बधारा ।
 तुरसीबंस कहुँ जग तेरा मैटी सकल विकारा ॥

(पृ २३३ अंतिम ४ पंक्तिवाँ)

इस चैताननीके पदार्थ के कभी-कभी मनको और कभी-कभी नरको समाधिगत करते हैं। यह साधु सुलभ और मुक्त-सहज-अथा है —

बहुनि कत पावहुँ रे अरे नर । ऐसी कंचन रेह ।
 सं। कत बादि राम दिन बीचे करि करि अनंत सनेह ॥

इस प्रकारकी बात सीधे हृदयपर पोट करनेवाली होती है और यही मनोके नीचे बचन-बाज होने हैं जिससे पायस होना मानी जीवन मार्गक करना है। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि ये सीधे हृदयसे निकली हुई हैं। गुम्मी कहने हैं —

रतन तन पाइयो रे, तो लै अरथ लगाय ।
अरथ लगाये बिना अग्यानी, कीडी बदले जाय ।
श्रवन कथा सुनि अनहदबानी, प्रेम प्रीति-ल्यी लाय ।
नैननि निरपि निरजन निसिदिन, निरमल रूप दियाय ।
कहा रसन, रसना हू बिन कहा, जेन केन किन भाय ।
ज्यू रोखे त्यू ही अव बीरे । अपने राम रिझाय ॥

इत्यादि पदोंसे जान पड़ना है कि मन इतना मरल हो गया है कि सब बातें करनेके लिए उद्यत है । विवेक मनको बावरे, पागल इत्यादि शब्द कहकर फटकार रहा है । इसी आत्मीयताके कारण सतोंके पद विशेष चुभनेवाले होते हैं और खानसेनकी—

कि गी सूर को सर लगौ, कियों सूरकी पीर ।
कियों सूरको पद लग्यो, तन मन धुनत सरीर ॥

वाली सूर विषयक उक्ति ठीक जान पड़ती है ।

सतोंके लिए काम और क्रोध दो प्रबल शत्रु हैं । भक्तोंको कामका डर और ज्ञानियोंको क्रोधका डर विशेष रूपसे रहता है । इन्हींके द्वारा मनको पतनकी ओर अग्रसर होते देखकर वे उद्वेलित हो उठते हैं । सूरदामजी कहते हैं—

अव हौं नाच्यो बहुत गुपाल ।

काग क्रोधको पहिरि चोचना, कठ विषयकी माल । इत्यादि

इसी प्रकारकी अनुभूति भक्ति की साधनामें निरतर लवलीन गोस्वामी तुलसीदासजीकी भी होती रही है जिसका दिग्दर्शन विनय-पत्रिकाके निम्न पदसे भली भाँति हो जाता है —

मेरो मन हरिजू । हठ न तजै ।

निसिदिन नाय वेजं निख बहुविधि, करत सुभाउ निजै ।

ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजै ।

हैं अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिरि भजै ॥

लोलुप भ्रम गृहपसु ज्यों जहें तहें शिर पदधान वगै ।

तदपि अग्रम विचरत तेहि मारग, नेकु न भूछ लजै ॥

हौं हारयो करि जतन बहुत विधि, अति सै प्रपन्न अजै ।

तुलसिदास बत होय नहि जग प्रेरक प्रभु बरजै ॥

भक्त अपनी विकार-शुद्धि भी परमात्माकी कृपासे ही संभव मानते हैं । इस प्रकारके स्वानुभूति-प्रकाशी पद तुरसी निरजनीके भी मिलते हैं जिसमें वे मनको दुर्जय कहते हैं और परमात्म-कृपासे ही उसकी शुद्धि संभव मानते हैं —

हरि बिन कर्म बिपावि न जाय ।

यह बरतन बोयी जाती सब बके करत सपाम । (हर्यादि पृ ३११)

इसी प्रकार —

कैसे नेह लयाऊँ राम तू मन मिरबै नहीं काम सँ ।

किन्तु जब मन बराम हो जाना है तब परमात्माका वियोग लज्जा है ।
आत्मा परमात्मासे मिलनेके लिए उत्कण्ठित हो जाती है । इसी वशाका अनुभव कर
तुरसीका हृदय ना उठता है —

महा बय्य यह बीब ।

बहुतक दिन बिछूरे भये सबनी लुहाबड़ न बन धाम ।
पलक-पलक बीतत कु कलप मोहि बिन देखै न राम ।
घगु मेरो बीबन कु जनम बूझु, मेरी नसि ऐह ।
बिछूरे परम सनेही प्रीतम देखी धूँ भई केह ।
सैर्या सिध सियार सरपसम छूँ नाथी मोहि भाई ।
मिरहू अविनि बाकन ही नानी बुझै न रही बुझाई ।
बहु दिन कही भाषही कन मोहि हँसि मोटिहूँ कु राम ।
बन तुरसी मेरे जम्म जम्मके सर सक्न ही काम ॥

ऐसी वशमें शय्या सिङ्गे समान और शगार सर्पके समान दुखदायी है ।
इस प्रकारकी बेचनात्मक अनुभूति जानबकी भूमिका है जो कि इन आत्मामिष्यजक
पक्षोका तीव्रता भग है । बिछूके पक्षोंमें तुरसीकी वृष्टि रामकी ओर है किन्तु जब
साधक परमात्माका सामीप्य अनुभव करने लगता है तब उसके भीतरमें आत्मानन्दका
आवास मिलता है । इसीका वर्णन निम्न पदमें है—

हृदयमें आगत अगहूँ बीन ।

मधुर मधुर भाँही ही भाँही मन पुन भयो तहाँ बीन ।
पाँची पकि पकि रहे तहाँ ही छिरि न पयगतो बीन ।
नाना नाद आनंद फँस मे परि भये बिबै छिहूँ ।
इत उतली चितबनि तब चुकी चित नारे भयो बीन ।
बिसरे या बिन्दुकी नु बाजी बिन जोधिन अरु बीन ।
बन तुरसी ना सुखकी बाँझी जहाँ तहाँ प्रलम्ब हूँ ।
ते पुरख तजि पछिम आएँ तिन ही मने यह बीन ॥

अब आनन्दका आलावरण उसके सम्मुख है और वह उस आनन्दमें निमग्न है ।
यही सतोंका आनन्द है जिसकी व्यक्त करनेका प्रयास उनके पक्षोंमें है, इसीलिए
पक्षी रचना प्रायः सतकाव्यमें ही मिलती है जिनकी गाते-गाते निरीह और
निबिकार आनन्द हृदयमें भर जाता है । आगामी पद पुन उसी आनन्द-उत्सासका
चोतक है —

सखी आनदकी रितु आई ।

उलटि लग्यो वा उनमन सूं मन तनकी घिया गंवाई ।
 राग वसत होइ रह्यो अतर, बाजै अनहद-ताल ।
 पाँच सखी मिलि मगल गावैं, उडै तव ग्यान गुलाल
 गुन तत् ग्वाल गोप इन्द्रोगन, आय भये इक ठौरा ।
 पेलत फाग अभिअतर पिवसो, आनद भयो अपारा ।
 जै जै कार करं सवकोऊ गन गन्धव सुर देवा ।
 दीन तीन आनद विभोर सूं लागि रहे हरि सेवा ।
 आनद हो आनद रहत सखि, जहाँ तहाँ विथकित सोय ।
 जन तुरसी वा सुपकी महिमा वरनि सकैं का कोय ।

इस प्रकार यह आनदकी अनुभूति पदोका तीसरा क्षेत्र है । अतः तुरसीके पदोमे पूर्ण काव्य है जिनका विवरण काव्यके प्रकरणमे करना विशेष उपयुक्त होगा ।

इन पदोके अतिरिक्त तुरसीकी रचनामे १८ श्लोक और १० सवदी है । श्लोकोमे हिंदी, मस्कृतमिश्रित अपभ्रंशके शब्द संस्कृत छंदोमे, घटित है । इनमे पडिताऊ ढंगपर रामनाम-महिमाका वर्णन, साधु-लक्षण तथा अन्य उपदेश है । उदाहरणार्थ, रामकी महिमापर निम्नांकित छन्द है —

राम नाम उचरसि प्राणि । राम नाम महा अमृतवानी ।

राम नाम त्रिलोक सार । राम नाम सुभिरि भये पार ।

योगीके लक्षण इस प्रकार कहते हैं —

असनान स्थिर कृत्वा, अल्प भोजनमाचरेत्

अनप निद्रा अलन तृषा, प्रयमे योगिस लक्षण ।

फिर कहते हैं —

सतजुग सत्यत पूजा, चैतायां तप उचिते

द्वापरे षट् करमण, कलौ हरि नाम श्रेष्ठय ।

ये श्लोक खिलवाड-से जान पडते हैं । इनमे न कोई तत्त्व है और न अभिव्यञ्जना, केवल संस्कृत श्लोककी शैलीका अनुकरण मात्र ही जान पडता है ।

इनकी 'सवदी' मे यद्यपि साधना-सवत्री प्रखर अनुभव हैं किंतु यह भी विशेष महत्त्वकी रचना नहीं है । इनमे भी साधारण सतसुलभ उपदेश हैं जो कि साखियोमे कहे गये हैं । हाँ, इन सवदियोमे प्रायः योगके रहस्यवादी ढंगपर उपदेश और प्रतीक-पद्धति पर साधना-सवत्री वाते हैं । उदाहरणार्थ —

रबिकी कमा खु असल भई है, तब ससिकमा प्रगठानी ।
अबकारमें जया उजारा तही प्याल गरीब बचिमानी ।

इसी प्रकार —

त्रिपनां त्वायि त्रिपति होय देवी लखि बनछिमें हाथ न मिली ।
रहे अपरिग्रह परम पदासी सो लम्बासी तुषमें बासी ॥

इस प्रकार इसमें भी पुनः पूर्वकथित बातोंको ही गुरखी खुदपते हैं । अतः ये किसी बिद्येय महत्त्वकी नहीं हैं । फिर भी संतोंका बार-बार खुदपना उसको प्रभावशाली बनानेके उद्देश्यसे प्रेरित रहता है और यही बात हम उनकी सबदियोंमें भी पाते हैं ।

तुरसीकी बहुज्ञता

तुरसीदासकी रचनाओंसे इनकी बहुज्ञता झलकती है। यद्यपि ये सुशिक्षित नहीं जान पड़ते, भाषा-सवधी ज्ञान-चाहे सम्कृत हो या भाषा-इनका अधिक न था क्योंकि इनकी रचनामें वर्ण-विन्यास-सवधी तथा छंद-सवधी अशुद्धियाँ प्रचुर रूपमें हैं, तथापि इनका ज्ञान-भण्डार विशाल जान पड़ता है। ग्रंथोंका स्वयं अध्ययन इन्होंने किया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, किंतु इनको सत्सगसे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः इनकी साखियोंमें जो सबसे पहली बात ध्यान आकर्षित करती है वह इनकी शास्त्रीय बहुज्ञता है। इनकी रचनामें, विशेषकर साखियोंमें परंपरासे प्राप्त ज्ञानको व्यवस्थित क्रमसे रखनेका प्रयास दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक विषयका इन्होंने भेदोपभेद और अग-प्रत्यगोके साथ विश्लेषण करते हुए वर्णन किया है।

तुरसीने भक्ति पद्धतिके निर्गुण रूपको अपनाया है और संपूर्ण ज्ञानका अपनी छाप देकर, विवेचन किया है। कवीरकी भाँति ‡ तुरसीदास भी पठन-पाठन और शास्त्रीय विद्वत्ताको विशेष आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते थे। हाँ, यदि इस प्रकारका ज्ञान आत्मदर्शनकी ओर ले जानेवाला होता है तो वह सार्थक समझते थे, अन्यथा तुरसीके मतमें —

कहा विविध व्याकरण पढ़े रे, का पड़े वेदपुरान ।

तन मन कौ मल ना मिटे बिना भजे भगवान ॥

फिर भी तुरसीकी प्रवृत्ति तत्त्व समझनेकी प्रेरणासे युक्त है और वह मूक ग्रंथोंसे उतनी नहीं आयी, जितनी कि साधनाकी कसीटीपर विद्वत्ताको कसने-वाले, 'राम नाम' के जीहरी मुखर गुरुसे मिली है। यही कारण है कि वे सर्वप्रथम अपने ग्रंथमें 'ब्रह्मनाम' की निराकार स्वरूपमें स्तुति करनेके पश्चात् गुरुकी वदना करते हैं। केवल वदना ही नहीं, 'गुरुदेव' का एक पूरा प्रकरण है जिसमें कि वे गुरुकी महत्ता और उसके विभिन्न स्वरूपोंमें शिष्यका सर्वस्व होना कहते हैं। गुरुका महत्त्व बतलाते हुए वे कहते हैं —

गुरु दाता महा मोछिका, गुरु मस्तकका मोर ।

तुरसी गुरु सम कोउ नहीं, पूजि जगतमें ओर ॥

‡ पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पड़ित भया न कोय ।

ढाई अक्षर प्रेमका, पढ़े सो पड़ित होय ॥ (कवीर)

पुनः मुक्तके लक्षण बतलात हुए मुक्तको पारस कल्पतरु कामधेनु, चिंतामणि चरनके समान दुःख हरने और इच्छाफल देनेमें कुरकुर कर्मके समान प्रेम दृष्टिमें बीपकके समान अज्ञानोद्यकारकी नाश करनेमें बँधमाने समान अपनी बाणी मयूखों-से शिष्य चकोरको जमुतरस पान करानेमें रविचतु ज्ञानोदय करनेमें और बगके समान^१ शिष्य बाणके हेतु सुधा रसधार व्यक्त करनेमें समर्थ बतलाते हैं। इसी प्रकार मुक्त नरी और चुभरी बात कहनेमें बाणके समान^२ (इस गुणमें कबीरका लक्षण गुरमुखी शोभा दी) शिष्यको अपना-सा बनानेमें भूमी कीटके समान^३ अपने ज्ञान-बचनोंमें बहु धीर-जीरको जलन करनेवाले राजहंसके समान^४ मोहकरी शिष्यको भी सबसागरसे तार देनेमें मुक्त^५ दाह बटु, तथा लीहू कन शिष्यको कांचन प्रतिमा देनेमें मुक्त पारस के समान है। मुक्त-मुक्तमें भी बड़ा अनर होना है किन्तु सतगुरुमें उपर्युक्त गुण पाये जाते हैं। इन सर्व बातोंका तथा गुरुत्वात्मके दोष मुक्त उपदेश ज्ञान ध्यान आदि की बातोंका वर्णन गुरुसीने विद्वन्-विद्वन् प्रकरणोंमें किया है। शिष्यका भी इसी प्रकारका वर्णन है।

प्रत्येक विषयका गुरुसीने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है जिसमें स्पष्ट होता है कि गुरुजीका ज्ञान व्यापक था। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदासका रामचरित मानस नामा पुराण निगमागम सम्मन है उसी प्रकार गुरुजी भी अपने ईश्वरमें अनेक शास्त्रों मुक्तोंकी बाणियों तथा अनेक प्रकारकी ऋषि-मुनियोंकी साधनाका सार रखा है ऐसा कहने हैं —

अनत साक्षर अनत ज्ञानी अनत कथा रिच जनिम बचानी ।
गुरुमो धामे सबको सार हूय लीहू कीरी निरवार ॥

१. गुरुजन दोष मुक्तमें सबै सबह मुझअस धार ।
गुरुमी निग बाणिग हूय सबै बारवार ॥
२. गुरुमी निरट होइ अबधा दूरि बचन बाज लगि जाय ।
गुरुबाण मनगढ़वा लनकरु बँधे लार्ह ॥
३. कीट पक्षि भूमी जया जीव पदनि जया नीव ।
गुरुमी गनि को मरणा त्रिनि बहू लेगी नीव ॥
४. प्रहृति बुरा निरवार् दे ग्याने ग्याने ग्यान ।
गुरुमी जया परमपद लगे जीवज ग्रान ॥
मात्र जनि होय सगुन जी जय बास निराय ।
हूँ रर हाय बिगड भूँ ली गुरुमी तरि जाय ॥

यह बात वे प्रसंगके प्रारम्भमे 'ग्रथ महिमा' के प्रकरणमे कहते हैं। इतना ही नहीं, वे इस ग्रथके अधिकारियोंकी भी चर्चा करते हैं और उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ तीन प्रकारके अधिकारी बताते हैं। अधिकारियोंकी चर्चा करनेके बाद मगल विधानमय भक्तिके प्रकरणके साथ ग्रथका प्रारम्भ होता है।

'भक्ति' का प्रकरण भी बड़ा और विद्वत्तापूर्ण है। प्रारम्भमे तुरसी भक्तिको चार प्रकारकी बताते हैं— कर्ममिश्रा भक्ति, ज्ञानमिश्रा भक्ति, योगमिश्रा तथा वैरागमिश्रा भक्ति। इन सबका सार रूप अपना मत वे 'सार भक्ति विधान' मे दे देते हैं। इसके पश्चात् नवधा भक्तिका प्रकरण आता है जिसके विषयमे तुरसीका मत है —

तुरसीदास नवदा भगति, बरनी वेदन साहि ।

ताहि समझि डारि आचरै, ती अतर मलजाहि ॥

पुन तुरसी नवधा भक्तिके दो प्रकार करते हैं निवृत्तिपरक और प्रवृत्तिपरक। तुरसी निवृत्तिपरक नवधा भक्तिको अपनाने हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये भक्तिके नौ प्रकार हैं। तुरसीने इन सबका निर्गुण उपासनाके अनुकूल वर्णन किया है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो इसके अनुकूल हो सकते हैं, किन्तु पादसेवनका भी निर्गुण रूप इन्होंने दिया है। तुरसी कहते हैं कि जिसके हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं है उसकी सेवा करना दुधारी तलवारपर पैर रखना है।

जाके हस्त न पावुका, श्रवण, नैन मूख नास ।

तुरसीलिंग चिह्न विना, कैसे सेजै तास ॥

किन्तु उसका भी उपाय बताते हैं —

तुरसी तेज पुंजके चरन वे, होडमांसके नाहि ।

अत —

तुरसी रिदा कँवल महीं, ज्योतिमयी जगदीस ।

ता चरननि लागे रहु, मनोमई अपना सीस ।

'अर्चन' मे तुरसी आत्मान्तरिक पूजाका महत्त्व बतलाते है कि निरगुन मूल है जो दीखता नहीं है और सगुण शाखाओं और पत्तोंके समान है। मूलको सींचनेसे शाखाएँ और पत्तनव अपने आप ही पोषित होते हैं, अतः निर्गुणका ही अर्चन श्रेय है —

निरगुन सरगुन रूप द्वे, बरने वेदन साहि ।

तुरसी निरगुन मूर है, सरगुन डारी साहि ॥

सब ही तरवार तृपति होय करत मूल कम पोय ।

तुरसी य मिरगुन मजत सरगुन हूँ होम संतोष ॥

तुरसीके बिचारसे अर्पणके हेतु बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । शरीर ही मंदिर है यह मोक्षका घाम है और इसीके अन्तर्गत आराध्यदेव विराजते हैं । अतएव ज्ञानका दीपक जलाकर अणुहवकी चंदमनिस मानसको आरती करना चाहिए -

तुरसी यह मंदिर यह बैहरा यह तनमौळि सुखान ।

या ही भक्ति विराजती जगत आरमाराम ।

जोय नु दीपक ज्ञानको अणुहव घंड बनाय ।

आनंद सृ करो आरती उजड़ि मभि अंतर आय ॥

इसी भाँति बंदन विधानमें तुरसीने लोक-विद्याका छोड़ और उठ बैठकर बंदना करनेके अतिरिक्त मन कर्म बचनसे सम्पन्न रहकर आंतरिक बंदनापर जोर दिया है ।

लोक विद्याका का करे, कुनि परि परि कुनि छूटि ।

तुरसी कुनि जग कम बचन वर्न नहिंली नूँति ॥

वास्तव और सकलमें भगवानकी सेवा सब फल-कामनाको छाड़कर, बिना किसीकी निंदा किये उन्मय रहना तथा परमात्माके आगे उसे भिन्न मानकर अपनी सब गुणधर्मोंको मान लेना है । अर्पण बंदन वास्तव सकल क्यसे भक्तिके लिए निर्गुनी विशेष कर्मकाण्डके पीछे नहीं पड़ते । जिसके अंतर्गत आंतरिक शुद्धता है वह जो कुछ भी करता है वह परमात्माकी पूजाके रूपमें ही । कबीर इसी हेतु कहते हैं —

कहूँ कहूँ डोलीं छो परिकरमा जो कहूँ करीं नु सेवा ।

जग सोबीं तब करी ब्यावत पुजीं और न सेवा ॥

अतः मुख्य वस्तु आरिभक्त विकास है बाह्य विद्याका नहीं । आरमनिवेदन तुरसीके अनुसार तब मन व आत्मा सबको परमात्माको अर्पण करके उजड़ना होगा है । अब सब कुछ रामना है तब कोई वस्तु अपनी कहना तुरसीको दुष्टरागी मान पड़ता है —

तुरसी में मेरी में तो कर्म जो मेरी कहूँ होय ।

सकल सीय है रामकी में कामे भी तोय ॥

इत नव प्रकारकी भक्तिक अतिरिक्त तुरसी बराबरी भक्ति प्रेमा-भक्ति बताते हैं । तुरसी इस प्रेमा-भक्ति को सबका प्राण बताते हैं उसकी अवस्थाका वर्णन करते हुए वे कहते हैं —

तुरसी प्रेमा भक्ति यह, मन विह्वल हूँ जाय ।
गावत गुन गोपालके, तन सुधि रहे न काय ॥
तुरसी प्रेम भक्ति उत्तपन भई, पूरन ससि लों सोय ।
तुरसी तहाँ त्रयतापकी, ज्वाला रहो न कोय ॥

भक्ति-वर्णनके पश्चात् तुरसी 'प्रेम-विरह' और 'ज्ञान-विरह' का वर्णन करते हैं। प्रेम-विरहमे आत्मा परमात्मापर भुग्ध हो जाती है, किंतु मिलनेमे विलव होनेके कारण वह विह्वल रहती है। ज्ञान-विरहमे ज्ञानीको ससारके कार्य विपरीत जान पड़ते हैं। यथार्थमे अपने समीपस्थ वातावरणकी प्रतिकूलतामे आत्माकी आकुलताकी अवस्था ही विरह है। प्रेम-विरहमे ससारके व्यापार व सुख उसे जलाते हैं और एक परमात्माका सम्पर्क ही शांति देनेवाला होता है, किंतु ज्ञान-विरहमे ज्ञानीको मायालिप्त ससारमे सब व्यापार उलटे ढंगपर ही होते दीखते हैं और सत्यके आधारपर आत्माकी रक्षा होती है। इसी ज्ञान-विरहकी अवस्थामे ही 'उलटबांसी' की तरहके कथन प्रसूत होते हैं। ऐसा ज्ञानी-विरही सबपर हँसता है, क्योंकि उसके अन्तश्चक्षु खुल गये हैं। कवीर इसी आवेशमे कहते हैं —

पानी बिच मीन पियासी । मोंहि देखत आवँ हाँसी ।

तुरसी भी 'ज्ञान-विरह' के प्रकरणमे इसी प्रकारकी वाणी कहते हैं —

जल माँही एक झल उठी, सीतल सुधि सुभाव ।
तुरसी ता पावक महीं, मीन करँ बिचराव ॥
पानीमें प्रवेस किये, भहर भहर बरँ अग ।
तुरसी पावक परस ते, उपजै गग तरंग ॥
बौ लागी बरियावमें, दगध भया पानी ।
तुरसी या गतिको फोऊ, समुक्षै जग ग्यानी ॥

इस प्रकारके अनुभवोके साथ धीरे-धीरे परमात्माका परिचय बढ़ता जाता है और उस रसका आनंद निराला है। वह इस विषमय ससारके बीचमे अमृतके समान है। जो इस अमृतको पीता है वह राममय हो जाता है —

विष समुद्र ससारमें, सुधामयी हरि नाम ।
तुरमी अँधया प्रीनि सँ, पलटि भये ते राम ॥

इस रसको पीते-पीते कभी भी अधाई नहीं होती है। साथ ही वह रस भी अगाध है। उसका मादक प्रभाव बना ही रहता है।

तुरसी बुझारी लागी रहै, कबहुँ न अनरुचि होय ।
अति ही मीठा अमर रस, अधावै नाँहि कोय ।

['लाबिकी परिकरन' तुरसी]

तुलसीक ज्ञान और टगनी मनुष्यताके उदाहरण अथवा प्रत्येक प्रकरणमें पाये जाते हैं। मग के प्रकरणमें तुलसी मनकी सूक्ष्मता चंचलता तथा उसके अन्य गुणोंपर प्रकाश डालते हैं। वे यह भी मानते हैं कि मनमें अपरिमित शक्ति है जैसा कि एक बेबमंजमें है —

मगजाप्रती बुरमुहँति ईबं तहु सुप्तस्य तथेपएति ।

बुरं गनं ज्योतिजो ज्योतिरैकं तमं मनं निवर्तकस्वमस्तु ॥

इसी प्रकार तुलसी भी मनको प्रबल मानते हैं किन्तु वे उसको सहज अर्थात् गामी नहीं समझते। उसका स्वभाव अपने आप अधोगामी तथा कुछ स्वतन्त्रधीन और ममकारा-सा है वह तुलसीका विचार है —

तुलसी यह मन नपर बु परीका काठर घोरा आहि ।

हूँ हूँ मगा जगाइये त्वं त्वं पछही आहि ।

मनके भारे मुनि पवे मन तजि धस्तीं माहि ।

तुलसी यह मन मसकरा पल जोजिये बु लाहि ॥

बीठाक अनुहार मन इच्छियेसि भी सूक्ष्म है और मनमें भी सूक्ष्म आत्मा है। तुलसी भी मनको अत्यंत सूक्ष्म मानते हैं। अत्यंत सूक्ष्म बस्तुएँ भी जहाँ संचार नहीं कर सकती वहाँपर मन अपनी बागनाबोका बन बन साजकर प्रवेश कर जाता है —

राई हू के बीज तमि जहाँ न संचार कोय ।

तहाँ मन आप सँघर करे काम कटक संजोय ॥

अतः मनको बशमें करना ही शक्ति-पक्षपर प्रधान है। मनकी चंचलता अत्यंत विद्यमान है तबतक उसे मर्चा जानव नहीं मिल सकता और अतः मन पूर्ण अनुरागी या अधोभूत नहीं हो जाता तबतक वह विस्वास करनेकी बस्तु नहीं वह बहुत शीघ्र पतनकी ओर ढल सकता है वह साधारण भोग-विनाशनि बहक सकता है। मनकी इसी चंचल वृत्तिको लक्ष्य करके अर्जुनने कृष्णसे कहा था —

चंचलं हि मनं कृष्ण प्रमाथि यत्नबद्धदुम्हम् ।

तुलसी भी मनके इसी दुर्गुण स्वभावकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं —

जिया जयन मुनि बहि जने जनीं जावकी भीति ।

वे समारके सभी कार्योंका कारण मन ही बताते हैं और शरीर तो उसके पीछे घटकनेवाला अनुसर है। अतः प्रत्येक प्रकाशकी मायना मनकी ओरसे ही हो सकती है शरीरकी ओरसे नहीं। इसलिए तुलसी सर्व प्रकारके कायिक कष्ट उठाना तथा तपस्या करना बिना मनकी स्थिरताके व्यर्थ बनाते हैं। वे कहते हैं —

तुरमी मन यिर भये गिन, कहा कसे होय काय ।

और मन जाँते मूँदाप्रभूको, दास होय तत्काळ ।

तुरसी मन जीते बिना, जप तप सबै जजाळ ॥

मनको जीत नेनेप— उसको अनुरागी बनाकर परमात्माकी ओर ले जानेसे अनंत आनंदको प्राप्ति होती है । जब तक मन चञ्चल रहता है, तब तक वह इधर उधर भटकता रहता है, सब प्रकारकी कामनाएँ उसमें प्रवेश करती हैं और बाणी भी अत्यन्त चपल रहती है, किन्तु,

जब मनुआ उनमन मिला, तब बोला तू न मुहाय ।

यही अवस्था बढ़ते-बढ़ते उस रूपमें हो जाती है जब कि मपूर्ण सत्ता आनंदमय हो जाती है जिसका वर्णन करते हुए तुरमी कहते हैं —

तनमें मन, मनमें, पवन पवनमें सुरति समाय ।

तुरसी तब आनंद होय, बे आनंद झिलाय ॥

इसी प्रकरणमें 'मन' शब्दका ष्वेपात्मक विग्लेपण करते हुए तुरमी एक सत मुनभ अनोखी किन्तु प्रतीतिगमक सूत्र अपने दयनजने प्रदर्शित करते हैं । तुरसी मनको चारोस सेरका निद्ध करते है । मनके चारोस अंग — पांच तत्त्व पच्चीस प्रकृतियाँ तथा नौ गुण ये सब मिलकर उनचा नीन हुए, चानीसवी उसमें अतर्निहित ज्योति है ।

तुरमी गुन प्रकृति नवतीस, वरनि सुनाये विविधि कै

मन श्रम वचन सहीस, तामधि जोति चालीसई ॥

यह विश्लेषण मनोवैज्ञानिक न हो, किन्तु इसका एक तात्पर्य है । मनके उन-चालीस अंग तो प्रायः सासारिक विषयोंमें रागात्मक मगध उत्पन्न करनेवाले हैं । अतः अङ्किश भागके कारण मनकी प्रवृत्ति सासारिक आकर्षणकी ओर झुकी होती है और वह सहज चञ्चल होता है किन्तु उसके अतर्गत ज्योति ही एक ऐसी है जो उसे निरन्तर ऊर्ध्वगमनकी ओर प्रेरित किया करती है ।

दार्शनिक और दार्मिक विषयोपर तुरसीका ज्ञान गभीर था । अतः वे प्रत्येक विषयपर पूर्णतया प्रकाश डालते हुए भी मक्षेपमें ही कहा करते है । मायामें उत्पन्न तुरसी तीन गुणोंको बताते हैं — सत, रज और तम । मायाकी उत्पत्ति ब्रह्मसे नहीं है, फिर भी माया ब्रह्मका एक अंश है जैसे छाया वृक्षका अंश है । माया जड है और जडताकी ओर प्रवृत्तिको खींचती है । तीनों गुण भी जड हैं किन्तु मायाकी ओर उनका स्वाभाविक आकर्षण है । माया तथा गुणोंके संपर्कसे जीवकी उत्पत्ति है और उसमें ब्रह्मका अंश आ जाता है ।

तुरसी बुझक बड़ लोह बड़ देते ही बड़ गुप्त तीन ।

पारस परस संयोग से जेतनताई कौन ॥

इस प्रकारकी चेतनता ब्रह्मकी ज्योतिके बिना सम्भवी नहीं है, वैसे दर्पणमें सूर्यकी चमकके लिए सूर्यका होना आवश्यक है। बीपक जलता है तब और बत्तीसे फिर भी उसका धुलानेवाला (जोवनहार) आवश्यक है इसी प्रकार सबका निमित्त कारण प्रह्व है। तुरसीका चम गुर्बोंका वर्जन धीठाके आधारपर है। साम्बिक गुण ऊपर उठानेवाला प्रकाशकारी राजसी गुण काम ब मिप्ताको उपजाने वाला तथा तामसी गुण अज्ञान ब मोहको उपजानेवाला है —

सत सुब बुब रब से उचित तम से महा अज्ञान ।

इसी प्रकार तुरसी कहते हैं —

रजपर्व मृतसोम है तम पर्व पञ्चांग ।

सतगुण पर्व रज्य है तुरसी कहे बिचार ॥

रजोगुण और तमोगुणोंका आवरण रहनेसे सतोगुण लुप्त रहता है। सतोगुणकी उत्पत्तिसे परमात्माकी ओर प्रवृत्ति होती है किन्तु सतोगुणसे भी परे परमात्मा है। सतोगुणसे निबटना आसान नहीं बरन् इससे छूटना सबसे कठिन है। तुरसी कहते हैं —

सतबन्धन जीतनेको नहीं जुगुति कोई आन ।

कै तुरसी निब अक्ति है कै तिहि केवल आन ॥

मुक्ति सतोगुणसे भी परेकी वस्तु है और सबको छोड़कर परमपद मिलता है ५। शक्ति और ज्ञान ही मुक्तिके बाठा है किन्तु शक्ति और ज्ञानका उदय होना आत्मज्ञानपर निर्भर है। राम सजीवनीको पहचाननेवासे समी नहीं होते हैं और जो उसे नहीं जानते हैं उनके लिए वह व्यर्थ है। अपारम्पि (अपारखी) के प्रकरणमें तुरसी कहते हैं —

बन बिचरत बन बारि गममोती पावे ऐन ।

तुरसीकी मति बावरी मई बु गुना जेन ॥

तुरसी मोती पावे बिपतहर सब संपत्ति सुखदाय ।

कौमसि-विह्वल तिराहनी किम किम चिये निहाय ॥

अपारखी तो आत्मको पूर्ण रूपसे जो देखता है। जो पारखी है वह उसे ग्रहण करता है किन्तु फिर भी माया इतनी प्रबल है कि अपना प्रभाव कामती रहती है और साम्यारिक्त शूठा आकर्षन बढाती रहती है। अतएव प्राय मनुष्य

५ सत रज तम तीनों गुण परिहरि, जीया चित्त-बिच लारी ।

कई तुरसी पुरनपद पैवै लुप महि आप लमारी ॥

द्विविधामे पडा रहता है। इसमे पडा-पडा विनष्ट हुआ करता है। 'द्विविधा' के पांडित्यपूर्ण प्रकरणमे तुरसी इसी प्रवृत्तिका उद्घाटन करते हैं —

जो या दुविधामें धंसे, माया भजूं कि राम ।

तुरसी ते अवविच रहे, सख्यो न एकी काम ॥

इस मायामय ससारमे जीवको सर्वत्र आकर्षण तथा सर्वत्र भय है जिसके भुलावेमे आकर वह झूठको सत्य समझ सकता है, यथार्थमे सभी प्रकारके आकर्षण झूठे हैं, मन केवल द्विविधा या भ्रममे पडा हुआ उनमे भूला रहता है —

तुरसी ज्यो गच भवनमें, बोलत झाँई सोय ।

ससार एक शीशेके मंदिरके समान है जिसमे कि मनुष्यको अपनेपनका झूठा प्रतिबिंब चारो ओर दिखलायी दिया करता है और इस प्रकार जीव मायाके झूठे जालमे फँसा असत्य पथके पीछे अपनेको विनष्ट किया करता है। तुरसीने इसको बड़ी सुदरतासे व्यक्त किया है —

तुरसी मुकुर मिवरमही, मृगपति कियो प्रवेश ।

अपनी झाँई देखि कै, करि-करि मृगो कलेस ॥

इस प्रकारकी द्विविधा तो अपडितोकी द्विविधा है। पांडित्य और विद्वत्ता भी द्विविधाको दूर करनेमे समर्थ नहीं होते हैं। जो अनेक मत-मतातरोका पडित होता है उसका भी विवेक भिन्न-भिन्न मतोंके कारण द्विविधामे पड जाता है जिससे कि सत्य पथ निर्धारित करना अतीव कठिन-सा हो जाता है, क्योंकि किसीने कहा है

श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्वस्य सतिभिन्ना ।

इसीलिए तुरसी 'हैरान' के प्रकरणमे कहते हैं —

तुरसी ब्रह्मा विमुन महेस, सनकाविक सुरे पद अरु सेस ।

तेऊ कहँ ब्रह्मनिर्देस और बपुरेको कहाँ प्रवेश ॥

बड़े-बड़े ज्ञानी भी ब्रह्मका स्थान नहीं बता पाये हैं, अत कुछ कहना कठिन है। फिर इस ससारमे हर्ष और शोककी धाराओमे ज्ञानी और गुणी भी निमग्न हो जाते हैं, तब फिर साधारण जनोकी क्या गति है ?

फिर भी ससारके मतभेदके बीच सबमे 'सत्य' का आधार है। यही सत्य ससारमे सब गुणों और ज्ञानका मूल है। किन्तु जैसा कि रहीमने कहा है सत्यता और असत्यताका द्वंद्व भी कम भ्रमात्मक नहीं, क्योंकि —

अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम ।

साँची कहाँ तो जग बुरो, झूठे मिले न राम ॥

अत 'सत्य' का ग्रहण करना भी आसान नहीं है। तुरसी 'साँच' के प्रकरणमे इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि साँचका कहना तलवारकी धारपर चलना है क्योंकि सत्य कहनेवालेके ऊपर ससारका कोप रहता है —

तुरसी कहिबो साँचको कठिन काहेकी बार ।

साँच कहै जन ऊपर सोप करे सवार ॥

फिर भी सत्यका पहचान करना ही श्रेयस्कर है। संतुर्ण मत-मतांतरामें भी सत्य एक रूपसे विद्यमान है। तुरसीके मनमें चाहे जहाँ ईडिण चाहे वेद, चाहे पुराण किन्तु सत्यके समान संसारमें कोई वस्तु^१ नहीं। इस सत्यके लिए मानसिक पवित्रता परमावश्यक वस्तु है। बिना इसके सत्यका पहचानना बड़ा कठिन है। सत्यका पहचानना बिना समर्थ पुरुषके^२ नहीं हो सकता है। सत्यकी खोज ही ही मानव-जीवनका धर्म महत्त्व है। उस सत्यसे अपना संबंध स्थापित करना ही जीवनका साफल्य है। अपनेको सच्चा बनाना ही सर्वोच्च भाव है। साँच के प्रकरणमें इसी सत्यके जनन-निर्गुणका दिग्दर्शन कराते हुए तुरसी कहते हैं -

तुरसी यह साँच अकासवत् चिन्मय अमलापम ।

और घटवत् मिथ्या जगत् उपस्थित पति की वाम ॥

सत्य ज्ञानसे प्रभुन वेतावनी के प्रकरणमें तुरसी जीवको एक ही रामसे स्नेह करनेके लिए कहते हैं। इस प्रकरणमें उनके कबीर, तुलसीदास तथा अन्य संताकी भाँति उपदेश भी हैं। ममज्ञानके लिए वे कभी सच्चाईकी क्षमभंगुरता दिखाताते हैं कभी मनुष्यके अंगन रोमों व व्याधियोंका चित्रण करके उसके भौतिक मोहका विनाश करते हैं, कभी-कभी बंधु-बाँधवा तथा संबंधियोंके स्वार्थमय प्रेमकी ओर संकेत करते हैं और कभी-कभी सामाजिक जीवन तथा वैहिक सुसंस्थि विनाश उत्पन्न करानेके लिए देहकी पीठसे अघटिका भीमस्तताके साथ वर्णन करते हैं जैसे कि -

हार-हार दुर्गंध भूँसे मत मूत्रकी बु पाणि ।

तुरसी गुण सपनेहु नहीं या वैही पति बानि ।

मीनक मुलमें कभी-कभी वे बुझायेके दुहाईकी धार दिखाकर मूत्रकी रामकी भक्तिका उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जितने भी भाग हैं वे ऊपरों रूपम ही भाँगे हैं किन्तु आध्यात्मिक रोग तथा पतनके कारण हैं -

तुरसीदास विष ऊपर मिसरी लपटाई ।

ऐसे जाना भीष है पविट्रि के भाई ॥

(१) तुरसी भाई छोटी वेदमग भाई विविध पुराण ।

भाई मा निर्गु सोचके पै नहीं कोड भाँच समान ॥

(२) तुरसी साँच सत्य नूँ ग्यारा बड़ा रतन बड़ा बुझा बाध ।

बड़ा हिम्नू बड़ा मुनस्मान विन ममभ गुन कोड न जान ॥

इनके 'भाई' शब्दमे उनकी मनुष्योंके प्रति आत्मीयता तथा मानव-कल्याणकी भावना ओतप्रोत है। तुरसी ससारभरके मित्र हैं। इस चेतावनीके प्रकरणमे तुरसीके उपदेशात्मक दोहे बड़े सुंदर हैं, अतः उनमेसे कुछ नीचे दे देना अनुचित न होगा।

या छिन भगुर देहकी मत प्रतीति करो कोय ।
 वाहूके मिंदर (मदिर) बलू, बिनसत बार न होय ।
 गरब न करि या देहको, षेह होत नहीं बार ।
 तुरसी गरब गुमान तजि, राम सुमिरि एकतार ॥
 साईं सुमिरि अघाइ कं, जब लग तरुनी देह ।
 तुरसी देह बल घटैगा, तब न होय पल नेह ॥
 होय आये आकासमें, बादल छिनक मँझार ।
 तुरसी छिनमें फटि गये, तैसो यह ससार ॥
 ऐसे से जानी जु ए, भाई दन्धु पित माय ।
 ज्यूं सिल ता बिचि तिन मिले, कहूँ कहूँके आय ॥
 मे तै बादल होय रहा, रवि राम बिच सोय ।
 तुरसी ये परदा मिटे बिन, कैसे दरसन होय ॥
 करनी करता पाइये, बिन करनी कछु ताहि ।
 तुरसी करनी कीजिये, मन गहि तन ही माँहि ॥

कहीं-कहीं तुरसीकी साखियोमे अवधीके मुहावरे पढ़कर गोस्वामी तुलसीदासकी अवधीकी स्मृति हो उठती है, जैसे कि —

तुरसी धंवाके से घोरहर, तन उन यौवन जोय ।
 काल सबूके जाँहिगे, बिस्ति न परि है सोय ।

ठीक ऐसा ही 'धुआँके-से घोरहर' गोस्वामी तुलसीदासकी बिनय-पत्रिकाके एक पदमे आया है — "धुआँके-से घोरहर देखि तू न भूलरे"। वैसे भी तुरसीकी बानीमे कबीरका निर्गुणवाद व वैष्णव-भक्तिका कुछ सम्मिश्रण-सा ज्ञात पड़ता है। जहाँ एक ओर इनके उपदेश कबीरकी प्रणाली व निर्गुण पथपर आश्रित है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने परंपरासे आयी हुई वैष्णव-भक्तिका आदर्श रखा है।

तुरसीके ग्रंथोमे भारतीय ज्ञान और भक्तिके त्रिवेचनका संपूर्ण सार मिलता है। इसमे तुरसीकी बहुज्ञता व अनुभव निहित है। उन्होंने ज्ञानका कोई अंग नहीं छोड़ा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकारके तापोका अलग-अलग विश्लेषण करते हुए तुरसी "ज्ञानकी सप्त भूमिकाओ" का वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकरणोमे करते हैं। उनका कथन है कि इन भूमिकाओका ज्ञान सद्गुरुके वचन, शास्त्रोंके अध्ययन,

संलग्न तथा पूर्ववर्गोंके पुण्योत्तिही होता है। सप्त भूमिकाएँ ज्ञानकी ये हैं —
 (१) शुभ भूमिका, (२) सुविचारणा (३) तनुमानसा (४) सत्तापति (५) अर्ध-
 संकित (६) परार्थाभावनी (७) तुरजगा।

इन सप्त भूमिकाओंके द्वारा धीरे-धीरे आत्माका विकास होता है। पहली भूमिकासे साधारण लोगोंमें विरसता जाती है। दूसरीसे वह ज्ञान प्राप्त करके शुभ-अशुभका विचार करने लगता है और धीरे-धीरे सा विवेक प्राप्त होता है। तीसरी तनुमानसा भूमिका यह है जिसमें मनुष्य अपनी वह प्रकृतिसे मुक्त हो जाता है और विराकार हो जाता है। चौथी भूमिकामें परमात्मासे एकाकार होनेकी भावना बढ़ती है —

समस्त समस्त सिन्धुमें सिन्धु समस्त बहिषान् ।

इसके पश्चात् पाँचवीं भूमिका अर्धसंकित है। उसमें निर्बल्य उदय होता है और मनकी वृत्ति नाश हो जाता है। छठी भूमिका सुषुप्ति अवस्था है जिसमें साधारण ज्ञानका आभास ही नहीं रहता है और योगी सो-सा जाता है। अन्तिम अ सप्तमी भूमिका तुरजगा वा तुरज है। यह अन्तिम समाधि की अवस्था है। जब जीवी या साधक अपनेको अमरज्योतिमें लक्ष्मी कर देता है और फिर सत्तापको नहीं मीटता —

तुरसी लक्ष्मी अलक्ष्मी समस्तौ । ज्युं सरिता सिन्धुको जू पत्नी ॥

इस प्रकार ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंका तुरसीने योगीकी सात अवस्थाओंके रूपमें वर्णन किया है जो कि साधक स्वयं सुषुप्ति और तुरीय चार शास्त्रीय अवस्थाओंकी भाँति हैं। ये संसारसे उठाकर, परमात्माकी ओर से जाती हैं और अन्तमें उसी अमरज्योतिसे मिली जाती हैं।

इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकारोंमें तुरसीका ज्ञान स्पष्ट होता है और ज्ञान पड़ता है कि ये बहुमुक्त थे।

तुरसीके दार्शनिक विचार

तुरसीकी विचारधारा निर्गुणी संप्रदायके दार्शनिक विचारोंसे ओत-प्रोत है। उसपर कबीर तथा अन्य सतोंका गहरा प्रभाव है। आत्मा-परमात्मा-सबधी विचार तुरसीके कबीरसे ही मिलते-जुलते हैं। वे आत्माको परमात्माका अंश मानते हैं और उसका परमात्मामे फिर मिलकर आनंद स्वरूपके साथ एकाकार हो जाना भी उनके विचारमे सत्य है, यद्यपि इस विषयमे अंतर प्रायः सतोंके विचारोंमे भी रहता है। आत्मा-परमात्मा, ससार-परमात्मा और जीव तथा माया व प्रकृतिके संबंधमे महात्माओं और दार्शनिकोंका मत एक नहीं है। यहाँ तक कि विभिन्न धर्मोंमे परमात्मा भिन्न-भिन्न गुणोंका प्रतीक है। ईसाई धर्ममे ईश्वर शुद्ध प्रेमका रूप है किंतु इस्लाम धर्ममे वह भयका ही प्रतीक है। § “परमात्माका प्रेम नहीं वरन् भय ही इस्लाम धर्मकी प्रेरणा है। सेमिटिक लोगोंके लिए प्रेम दूरकी वस्तु है, केवल भय ही उन्हें प्रभावित कर सकता है।” हिंदू धर्ममे वह किसी एक गुण-विशेषका नहीं, वरन् सब गुणोंका भंडार है। वह सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अमर, दयालु आदि सब-कुछ है।

मुसलमान लोग एक परमात्माको मानते हैं किंतु उनका एक परमात्मा केवल उन्हींके लिए है, काफ़िरोके लिए नहीं। वह सर्वव्यापी नहीं है, किंतु निर्गुणियोंका परमात्मा तो उससे भिन्न है। कबीर कहते हैं —

मुसलमानका एक खुदाई। कबीरका स्वामी रहा समाई।

इस प्रकार निर्गुणियोंका एकपरमात्मा-विषयक विचार मुस्लिम विचारसे अधिक उदार है। सगुणवादी वैष्णव उसको मानुषीय लीलाके अंतर्गत आना भी नभव मानते हैं और उसके दर्शनकी—चतुर्भुज रूपकी—आकाक्षा रखते हैं, किंतु निर्गुणवादी इस प्रकारके रूपपर विश्वास नहीं रखते हैं। तुरसी परमात्माका प्रधान रूप निर्गुण मानते हैं और उनके विचारसे सगुण स्वरूपमे आना परमात्माके महत्त्वको छोटा कर देता है। अतः तुरसी कहते हैं —

तुरसी निर्गुन ब्रह्म सूँ, मो मन मानत सोय।

सरगुन सूँ रुचि ना परै, कोटि करौ किन कोय॥

---

§ The fear rather than love of God is the spur of Islam Love is foreign to Semitic people, only fear could have impressed them” Stanley Lane-Poole quoted in Dictionary of Islam.

(From N S of Hindi Poetry)

वे उसके सगुण स्वरूपों भी उसका एक अंश ही मानते हैं जो कि संसारके कल-कलमें व्याप्त है, किन्तु उसकी उपासनाकी आवश्यकता नहीं। निरगुणकी ही पूजासे उसीकी आराधनासे उसका सगुण स्वरूप भी संतुष्ट हो जाता है जैसे कि मूल सीधेसे संपूर्ण वेद हरामरा होता है। वे कहते हैं —

निरगुण सरगुण रूप ही बनने बैसन नाहि ।

सुरसी निरगुण मूर है सरगुण डारी नाहि ॥

सबही तरवार तुलित होय करत मूल जब पोष ।

सुरसी यै निरगुण प्रजत सरगुण हूँ होय सगोष ॥

तो सुरसी एक निर्गुण ब्रह्मको जो सर्वत्र व्याप्त है मानते हैं। जब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म क्या है? यह प्रश्न निर्गुण और सगुण दोनों उपासकोंके मनमें उठ सकता है किन्तु इसके उत्तरमें सगुणवादी परमात्माके मिश्र-मिश्र ब्रह्मद्वारा न स्वस्वोंकी ओर संकेत करके कहते हैं कि परमात्मा यह है। निर्गुण कहते हैं कि वह यह नहीं है। वह सब-कुछ है फिर भी उसको किसी एक रूप या एक आकारमें सीमित नहीं कर सकते हैं अतः उसका वर्णन असंभव है। मनुष्य प्रायः बिनाके रूपमें सोचता है और जब विचार प्रकट करता है तब बेसी-मुनी उपमाओंके रूपमें । परमात्मा-विषयक अनुभव या आनंद अपना कोई साधुत्व नहीं रखता। उसका कोई रूप नहीं अतः उसका वर्णन संभव नहीं। यही कारण है कि वेद और उपनिषद् उसकी नेति-नेति (ऐसा नहीं) कहकर ही बताते हैं। कबीर भी इसी प्रकारकी कठिनाई पाकर कहते हैं —

एक कहूँ तो है नहीं दोय कहूँ तो मारि ।

है अँसा तैसा रहै कहै कबीर बिचारि ॥

यह तो हुआ उसका स्वरूपमें विषयमें। जीव और परमात्माके संबंधके विषयमें भी महारामा और धार्मिकोंमें मतभेद है। कोई तो ब्रह्मत्वात् को माननेवाले हैं। उनके विचारमें सत्तायें ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। इसी तत्त्व-दर्शनके पञ्चस्वरूप भी शङ्कराचार्यजी ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या कहते हैं और समस्त तथा अन्य दुष्टी अतएव हक का दावा करते हैं। कबीर भी जीव और ब्रह्मको एक मानते हैं। जीव और ब्रह्ममें कोई भेद नहीं समझते हैं ‡। वे संसारमें ब्रह्म और ब्रह्ममें सत्ता माननेके साथ बहु भी अवस्था वर्णन करते हैं जब जीवको परमात्माकी-सी उच्छ्वासा प्राप्ति हो जाती है † और वह अपनी विद्यात्म सत्ताका अनुभव करता है।

‡ तान्त्रिक जगन्म जगन्ममें तान्त्रिक सब ब्रह्म समझें ।

† हम सबमहि सबल हममहिही । हम थे और दूसरा नहीं ।

तीन बीजमें हमारा पनाम । आवागमन सब लैल हमारा ।

ब्रह्म हमन नीखन हम भेना । हमहि मरति रूप नहि रेना ।

हमही आप कबीर कहावा । हमही आपन आप ललावा । (कबीर)

किंतु, यह तत्त्वदर्शनकी धान है। तुरसीको हम परमात्माके मान्निध्यका आनंद-अनुभव करते पाते हैं, किंतु इस अवस्थामे नहीं कि जब वे जीवसे उठकर स्वयं परमात्माकी शक्तिका अनुभव करने लगे। कबीरके अतिरिक्त दूसरे सत और दार्शनिक मानते हैं कि जीव व परमात्मा एक है किंतु माया उससे एक भिन्न वस्तु है और मायामे लिप्त परमात्माका अंश जीव हो जाता है। कुछ अन्य मानते हैं कि जीव मायामे छूटकर परमात्मामे मिलता अवश्य है, किंतु वह विल्कुल एकाकार नहीं हो जाता है, वग्न फिर आवागमनमे आता रहता है। निर्गुण मतमें भी परमात्मा, आत्मा और प्रकृतिके इस स्रवधके विषयमें मतभेद है। और इस विषयमें तीन समुदाय हो जाते हैं एव अद्वैती, दूसरे भेदाभेदी और तीसरे विशिष्टाद्वैती जैसा कि निम्न उद्धरणमें प्रकट है —

“हम निर्गुण पथमें कम-से-कम तीन प्रकारके दार्शनिक दृष्टिकोण स्पष्ट देख सकते हैं जिनको वेदाती भाषामे हम अद्वैत, भेदाभेद और विशिष्टाद्वैत कह सकते हैं। जिसमेंसे पहला दृष्टिकोण कबीरका स्वयं है और जिसमें दादू, सुंदरदास, जगजीवनदास, भीखा और मलूक सम्मिलित हैं। नानक और उनके अनुयायी दूसरी प्रवृत्तिके हैं। शिवदयाल मुख्यतः विशिष्टाद्वैती हैं। अन्य सब जैसे प्राणनाथ, दो दरिया, दोन दरवेश, बुलेशाह इत्यादि सरलतापूर्वक दूसरोंके साथकी अपेक्षा शिवदयालके साथ रखे जा सकते हैं।” *

इस प्रकारका दृष्टिकोण दर्शककी सूक्ष्मतापर निर्भर है। जो जितना ही विशुद्ध है वह परमात्माके समीप उतना ही अधिक है और अंतिम अवस्था वह है कि जब उनमें कोई भेद नहीं रह जाता है। भगवान् कृष्ण, शंकराचार्य, कबीर, मसूर, रामतीर्थ इसी कोटिके ज्ञानी साधकों व योगियोंमेंसे थे। इस प्रकार अवतारवाद भी दूसरा अर्थ ग्रहण कर सकता है। जिसकी इतनी ऊँची दृष्टि हो जाए वही अवतार स्वरूप है।

---

* “We can distinctly see at least three trends of philosophical outlook in the Niraguna school, which to use Vedantic terminology we may call Adweta, Bhedabheda and Visishtadweta. The first trend is headed by Kabir himself and includes Dadu, Sundardas, Jagjivandas, Bhika and Maluka. Nanak and his followers belong to the second of trends. Sibdayal is essentially a Visishtadweti. All others like Prannath, the two Dariyas, Din Darvesh, Bullesah etc can more comfortably be placed with Sibdayal than with others.”

[The N S of Hindi Poetry p 32 last para]

स्वर और जीव

तुरसीराम भी मिश्र-मिश्र अर्थात् नारी हैं। वे स्त्रीरूप अनुसार हैं। परमात्मा जीव और मायाको मानते हैं। जीव मुक्त होनेपर परमात्माके स्वरूपमें मिश्रकर गच्छावत हो जाता है। परमात्मा एक है और बहु मय्यायी है। जैसे कि एक मूर्तका प्रतिबिम्ब अनेक करतारोंमें मिश्र-मिश्र पड़ता है उसी प्रकार परमात्माका आभास भी जीव-जीवमें मिश्र-मिश्र प्रकारसे हुआ करता है। बहु अनेक जीवोंके अंगणत मानके घामके समान व्याप्त है ?। बहु अंगसे बनकर है फिर भी प्रत्येक जीवमें उसीकी मत्ता है जैसे कि जिनमें तेज या पुण्य मृगछि —

तुरसीराम पुत्रपत्नमें मुवातना तिसमें तेज प्रमाति ।

ऐसे सब सब तन महीं व्यापक आत्मा जानि ॥

जीव परमात्माका एक अंग है और तुरसीके मनमें बहु चेहरे इतना ही है कि परमात्मा प्रकृति अथवा मायासे परे है किन्तु जीव प्रकृति या मायामें निष्ठ है। परमात्मा स्वयं रिपी गुन या मायामें निष्ठ नहीं है। माया परमात्माकी छायाजैसी मालि है। बड़ा इच्छा रहित है। उसपर किसी प्रकारकी इच्छाका आरोप नहीं किया जा सकता। फिर प्रबल बहु उठता है कि इच्छा रहित ब्रह्ममें सृष्टिकी उत्पत्ति कैसे होती है ? इस प्रश्नको तुरसीने ब्रह्मकी लीला बनाकर एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। बड़ा बुलकी नाँति है। बुलके इच्छा नहीं होती फिर भी बीज जब भूमिपर बिस्तरा है तब वह उन माता है। इसी प्रकार माया और पुस्ससे जीव उत्पन्न होते हैं। प्रकृति पुरुष के प्रकरणमें तुरसी कहते हैं —

तरिबर के अछा नहीं जीव परयो नै और ।

तुरसी उमि उमै नु करि, होइ तरबर एक और ।

परमात्मा मायासे उत्पन्न सब रज तम तीन गुणोंमें सृष्टिका पालन उत्पत्ति और संहार करता है ? किन्तु यह करता हुआ भी वह इन सब गुणोंसे अमिल्य रहता है। जीव भी इसी गुणोंसे सृष्टिका पालन उत्पत्ति व संहार करता है किन्तु जीव इन गुणोंमें पौष्ट जाता है। वह इनके वशमें हो जाता है।

१ सब बट आत्म एक हैं मिश्र-मिश्र भासत ।

तुरसी जाणा एक है ममिगन भलहु अंगत ॥

२ आत्म प्रमाणको यतनोई सेव बिचार ।

प्रमाण प्रकृति परे, आत्म प्रकृति मँझार ।

(आत्मा प्रमाणा प्रकरण)

३ रज गुन करि ससार उपाई । सतगुन करि पोई परस्वर ।

तुरसी तमगुन करि सधार । आपन रहै तिहुँ सो स्यार ॥

(ब्रह्मसाजी मूल प्रकरणसे)

परमात्मा अवध है, आत्मा प्रकृतिके वधनोमे है। जीव चल है वह इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रकारके कार्योमे फँसता है ^१ जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। परमात्मा सदैव एकरस रहता है। अतः जब तक जीव इन भोगोमे फँसा है वह परमात्मासे भिन्न है और उसे कर्मानुसार सुख दुःख मिलता रहेगा।

जीव सीव भिन्न है, सम्मिलित करे न जाँहि।

तुरसी जावत कर्मका, है परदा कछु माँहि।

जीवमे अवध (परमात्मा) का अशः कम है और वध (माया) का अशः विशेष है, अतः उसका आकर्षण मायाकी ओर हुआ करता है। वह स्वभावतः निःलिप्त है किन्तु गुणोंके समर्गसे बँध जाता है —

तुरसी जीव सुध है सदाही। कछु वै लेप न लागै ताही।

छिनक गुनसंग करत सुभाय। सुक नलिनी लौ बंध होय जाय।

माया

तुरसी मायाको अनादि मानते हैं। वह अपने सहज स्वभावसे ही जगत्को उत्पन्न करती है। ^२ अनादि ब्रह्म और अनादि मायाके सपर्कसे ही जीवकी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मसे उत्पन्न न होनेपर भी माया ब्रह्मका एक अशः ही है जैसे कि छाया वृक्षका अशः है। तुरसी कहते हैं —

ज्यूं जु वृक्ष ब्रह्म है त्यूं छाया ज्यूं माया जानि।

वृक्ष छाया सिरजी नहीं, यूं ब्रह्म माया जानि ॥

जीवकी उत्पत्ति मायासे हुई है, फिर भी तुरसी उसे विचित्र बताते हैं—
“तुरमी जीव उपज्या नहीं, तदपि उपज्या जानि”। जैसे सूर्यकी किरण पाकर आतशी शीशा आग उगलता है ^३ उसी प्रकार पुरुषके सपर्कसे जीवकी उत्पत्ति होती है। फिर भी इस मायाका पाश जीवपर प्रबल रहता है और वह उममे अनुलिप्त होकर ब्रह्मको भूल जाता है —

हूं औरें औरें जु यह सनुझत नाही जीव।

माटी कूं अपनाय कै, मूढ विसारत पीव ॥

इसी विस्मृतिकी अवस्थामे वह मायाको सब-कुछ समझने लगता है।

१ आत्म इन्द्रीरसनको, बुद्धिद्वार ले म्वाद।

तुरसी तातै बंध भया, नहीं तो हुता अबाध।

२ अनादि माया ब्रह्मकी, अपने सहज सुभाय।

उपजावै समार कूं, पुरुष सपरक पाय ॥

३ प्रकृति अधा आरसी, अवगति अरक अखड।

अग्नि स्वरूपी जीव है, तुरसी महा प्रचड ॥

इसी माया अथवा प्रकृतिसे अलग हीमा ही जीवकी मुक्ति है किन्तु माया बड़ी प्रबल है। इसमें देवता मुनि मनुष्य और राक्षस सब भ्रममें पड़ जाते हैं। जबल मग मायामें फँसकर आत्मपतनकी ओर उन्मुख होता है। अज्ञानी मनुष्य मायाके इस विषम व्यापारको नहीं देख पाता और भ्रममें पड़ा रहता है। इसके भ्रममें जी सगानेवासमें संतानन ही देख पाते हैं —

माया खोल अयाव है लख्यो न कहीं जाय ।

तुरसी लपई संतानन ओ रहै राज जी जाय ।

माया मूढमरीचिकाके समान है। इसके मुकोंके पीछे व्यक्ति इसी प्रकार भटक करेता है जैसे कि हिरन मरुस्थलमें पानीके आभासके पीछे।

रविबी ज्वाला देखिकरि मुषजल करि बार्धत ।

तुरसी व्यास मिटे नहीं जनि जनि तन बाहुत ॥

मायासे उत्पन्न मुकोंका भी यही हाल है। वे सब झूठे हैं और उनके पीछे पड़नेपर मनुष्यको कभी भी संतोष सृष्टि अथवा शांति नहीं मिल सकती है। माया अपने तीन गुण सत रज और तमके प्रभावसे जीवकी अतर्क्यदृष्टिपर परभाव डाले रहती है। ससार-सबजी विविध आकाशाओंको लेकर मनुष्य मित्त-मित्त देखी-देखताओंकी पूजा किया करता है और यही तक कि सर्वोपरि परमात्माको भूल जाता। है मह सब मायाका ही प्रभाव है।

मायाके दो स्वरूप

मायाके दो स्वरूप हैं एक कनक और दूसरा कामिनी। अन्य संतोंकी भाँति तुरसीने भी इन दोनों स्वरूपोंकी निशा की है। साधनाकी दृष्टिमें रखते हुए सभी सताने नारीके कामिनी स्वरूपकी निशा की है। पारमार्थिक दृष्टिसे उसका बहु स्वरूप पतनकी ओर ले जानेवाला ही संतोके द्वारा निर्धारित किया गया है। कबीर नारीके इसी स्वरूपके विषयमें कहते हैं —

नारीकी लीई परत अंधा होय सुख्य ।

कबिरा तिनकी कीन पति मित नारीको संय ।

इस प्रकारकी निशाका सीधा अर्थ यही है कि नारीमें पुरुषके लिए सबसे अधिक आकर्षण है और उसके चरणों होकर वह सब कुछ भूल सकता है। अतः प्रकृति का कार्य-संपादन करनेके लिए ससारकी ओर पुण्यकी आसक्ति को केहीभूत करनेमें नारीका कामिनी-स्वरूप पात्रोंके लिए विषमता विषय हो जाता है। इस स्वरूपके प्रति इसी प्रकारके विचार भारतीय संतोने भी नहीं बरन् पाश्चात्य विद्वानोंके भी हैं। आर्य जगई या जगसे मैन ऐण्ड सुपरमैन न कहते हैं —

“ स्त्रियाँ, मनुष्यपर शिकार करती हुई शेरनीकी भाँति हैं और वह प्रकृतिकी उद्देश्य-पूर्तिके हेतु । अपनी उद्देश्य-पूर्तिके हेतु वह मनुष्यसे उसीके नाशका विचार करवाती है, और उसका उद्देश्य न तो उसका ही आनंद है और न तुम्हारा, किंतु प्रकृतिका है । स्त्रीमें सृष्टि उत्पत्तिका अधा आवेश है जिसके लिए वह अपनेको बलिदान कर देती है । क्या आप समझते हैं कि वह आपको भी बलिदान कर देनेमें सकोच करेगी ? ”†

यह बात सासारिक उद्देश्य रखनेवाले व्यक्तियोंके सबधमें कही जा सकती है । तब पारमार्थिक उद्देश्य रखनेवाले सत्तोंको कामिनी स्वरूपपर कटु वाक्य कहना स्वाभाविक ही है । अतः तुरसी भी मायाके प्रथम स्वरूप कामिनीकी निंदा तीखे शब्दोंमें करते हैं —

बाधिन मातीयारे, साधो सब जग धाय ।

कोउ कोउ जन उबर्या, जो सुमर्या रघुराय ।

पुन एक पदमें तुरसी मायाके कामिनी-स्वरूपका चित्रण करते और साधको की उपदेश देते हैं —

नारी नैन न देखिये, सुनिये न मन भाई ।

तन मन चोरै देषता, ठगिनी ठगि जाई ।

नैन बँन करि बसि करे, रचि वेष बनावै ।

घट दरसन जोगी जतो, सबकुँ मुसिषावै ।

सेवक होय सेवा करे, मोहँ अति भारी ।

कृण ले कूकस परिहरै ऐसी है नारी ।

जो नर चालै खुसि कै फिरि ताहि मनावै ।

जान कोउ पावै नहीं, अपने बसि लावै ।

कोउ कोउ जन उबरीया जिन हरि रस पीया ।

और जीव छलि बाधनी चुनि चुनि सब लीया ।

याका संग मारग तजौ, गुरु ग्यान विचारी ।

जन तुरसी तन मन सौँपि कै, निज नाँव संभारी ॥

† “ Women are like honess praying upon mankind, and that for fulfilling the purpose of Nature, She makes man will his own destruction to fulfil her purpose, and that purpose is neither her happiness nor yours, but Nature's Vitality in a woman is a blind fury of creation She sacrifices herself to it, do you think she will hesitate to sacrifice you ?”

[G Bernard Shaw in Man and Superman]

किन्तु यह उपदेश साधकोंके लिए है। बिना इस प्रकारकी भावनाके उनका संसारसे विराग नहीं हो सकता है। यथार्थमें नारीका कामिनी स्वरूप मनुष्यके राजसी गुणोंसे मिलकर ही अंतरा कारण है अथवा प्रकृति स्वभावसे व्यभिचारिणी नहीं है जब वह मनुष्यकी प्राथमिक भावनाओंके संपर्कमें आती है तभी वह व्यभिचारिणी होती है। अपने कामिनी स्वरूपको छोड़कर नारी देवी है और वह स्वयं भी पुरुषकी भाँति योद्धाकी अधिकारिणी है। उसका प्रयत्न पुरुषके समानांतर ही है। बालव्रत्य अवस्थाका भी प्राचीन कालमें ध्येय यही था और इस प्रत्यक्ष मुगल राजकुमार बाराणे भी बड़ा विचार किया था। उसके सम्मुख दो प्रश्न थे। हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य और स्त्री-व्यक्तिका परमार्थ पक्षकी संयिनी बनाना। और इसके लिए मुगल राजमहलमें बड़े-बड़े विद्वान् बेबान्ती साधु, भूमी आदि आकर वादविवाद किया करते थे। प्रो मिस्त्रिमोहन सेन अपनी 'मिडीबल मिस्टीसिजम ऑफ इंडिया' में लिखते हैं —

यह नहीं सोचना चाहिए कि हिन्दु-मुस्लिम साधनाका अंतर ही एक समस्या थी कि जिससे बाधका ध्यान फँसा हुआ था। वह इसके अतिरिक्त यह भी सोचना था कि स्त्री और पुरुष एक दूसरेके लिए बाधा हुए बिना किस प्रकार ज्ञानकी प्राप्ति और साधनाके पक्षपर सहयोगी हो सकते हैं। योग्य साधकों (सूफी और संन्यासियों) के समुदायों और संस्कृत हिंदी ज़रबी व फारसीके विद्वानोंमें जो दिल्लीके मुगल राजमहलोंमें बाराके समीप एकत्रित होते थे अथवा बाधोंके अतिरिक्त बेबान्तीकी तथा भूतानी वार्षनिक वार्षोंपर विचार करते थे कुछ स्थिति भी सम्मिलित थी। ६

उन साधकोंमेंसे बरतबाद भी थे। वे स्थितियोंके प्रति उदार भावना रखते थे और उन्होंने दयावाई और सहजोबाईकी भी परमात्म पक्षकी शिक्षा दी थी।

§ It should not however be imagined that the difference between the Hindu and Mohammedan Sadhana was the only problem that engaged the attention of Dara. He was thinking besides how men and women, instead of being a hindrance to each other might be co-workers in the acquisition of knowledge as well as in the path of Sadhana. The very brilliant group of Sadhakas (Sufis and Sanyasins) Scholars in Sanskrit, Hindi, Arabic and Persian, which met around Dara in Moghul palace of Delhi and discussed among other things obtruse subjects like the Vedant and the Greek philosophy included some ladies

[Medieval Mysticism of India p 142, by K. M. Sen]

सहजो भी उच्च नाभकोमे थी जीर उनकी रचनाका हिंदी साहित्यमे म्यान है ।
उन्होंने दोहे लिखे हैं । सहजो स्वय कहती है —

निरुचै यह मन डूवता, मोह लोभकी धार ।

चरनदास सतगुरु मिले सहजो लई उबार ॥

अतः यह बात नहीं कि मन व माधक स्त्री-जानिकी निंदा करते हो ।
कामिनी-स्वरूपको छोड़कर स्त्री-जाति अन्य स्वरूपोंमे पूज्य थी । कवीरकी स्वय
कुछ स्त्री शिष्याएँ थी । गंगादाई और उनकी पुत्री कमाली दोनों परमार्थ पथकी
साधिकाएँ थी । कवीरपथी मन दादूकी भी नानादाई और मातादाई दो पुत्रियाँ
साधिकाएँ थी । मोरादाईको तो सभी जानते हैं । वे भी विख्यात सत रैदासकी
शिष्या थी । ऐसा कहा जाता है वे सारे मसागको स्त्रीरूप ही देखती थी और
“सतन ढिग बैठि बैठि लोक लाज खोना ” उनको साधनाका एक पथ था ।
पर स्त्रीका लोक-स्वामी स्वरूप ही कामिनी है । अतः यह बान स्पष्ट हो जाती है
कि सत जिस रूपका विरोध करने हैं वह नारीका कामिनी स्वरूप है, जो कि
मायाका जग है और पुरुषको मोह बधनमे बाँधता है । अन्यथा स्त्री देवी है और
पुरुषकी भवदा सगिनी है । पारंतीजी योगीश्वर शक्ति की चिरमगिनी मानी गयी है,
वे जगदवा है ।

मायाका दूसरा स्वरूप ‘कनक’ है । इसका भी आकर्षण व प्रलोभन अटूट
है । सत लोग इसके भी विरोधी हैं । लक्ष्मीके पीछे पागल रहनेवाले लोगोसे तुरसी
कहते हैं कि इसके पीछे पागल होना व्यर्थ है । मायासे उद्भूत ऐश्वर्यमे सुख
लेशमात्र भी नहीं है । अतमे लखपति व करोड़पति भी हाथ झुलाते जाते हैं, किंतु
अपने ऐश्वर्यके प्रमादमे जीवनभर परमात्माको भूने रहते हैं । सासारिक ऐश्वर्य
हृदयको सतोंप कभी नहीं दे सकता है । वह तो मृगतृष्णाके समान है —

मन रे मति भूलहि या नांही, या नै तो सुख लेसहु नांही ।

यह हितकरि जिन जिन जोरी, लै गाडी लाय करोरी ।

अरबहु खरबहु साथ, ते गये झुलावत हाथा ॥

इस ऐश्वर्यका वर्णन करके इसमे अनुलिप्त होनेका दुःखात्मक परिणाम तुरसी
भी बताते हैं —

जिनकै अस (अश्व) गज बहुतेरा । गढ गूढर गाँव घनेरा ।

बहु पायक बहु त्रिय सगा । ते वै मडे व १ रे दगा ।

अतः इस मायाके भवसे छूटना ही जीवका उद्देश्य है और इसी हेतु
साधकोका प्रयत्न है । तुरसी माया और परमात्मा दोके बीचमे एक ही की

आराधनाका उद्देश्य होते हैं। वे कहते हैं कि जो गार्बोन्नर बैठकर कोई पार नहीं पहुँच सकता है। जब एक ही बीर सबके गस्तेपर से जानेवाली गायका ग्रहण करना चाहिए। तुरसी आत्माके अस्तित्वका मायाके अंश देखते अथवा स्पष्ट करने समझाते हैं —

तु सीरे सीरे यह बेहू। तालूँ कहेकी करत सनेह ।
तु हँस। अथमतिको अँस। सोपि लेय किन अपनी अँस।
मन चित्त जिर करि जुग साथ। ज्यूँ तेरी आभागमन नसत ।
जब तुरसी यह समुक्ति सुध्यान। पीर नीर डोड निद्रि करि जान ।

ज्ञान

इस प्रकारका दृष्टिकोण सभी बनता है जब ज्ञानका विकास हो जाता है। संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं कि बिना सत्य ज्ञानके मोक्ष नहीं। ज्ञान ही मुक्तिका साधन है। भक्ति तो उसके परवान्की साधना है। ज्ञानीके अनर्पित संसार समाज परिवारके बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि यह संसार इन्हीं बँधनोसे बँधा है और इन्हींसे मुक्त होना ही भक्तका काम है —

मोर तोरकी जेबरी बँधि बाँधा संसार ।
एक ज्ञानी ही अनर्पका आके नाम अँसार ॥

तुरसीके विचारसे भी ज्ञानी और अज्ञानीमें बड़ी अंतर रहता है। ज्ञानीको छोड़कर अन्य सब इसी सामाजिक संबंधसे अकड़े रहते हैं और उनसे स्वतंत्र होना ही मोक्ष है। ज्ञानी संसारसे भिन्न अस्तित्व रखता है। तुरसी कहते हैं —

तुरसी ज्यूँ नम नीरमें लुझुर मधि मुब जाय ।
त्यूँ ध्यानी या देखनें कहुन मात्रको जाहि ॥

ज्ञानीकी साधना एक अर्थात् ज्योति अथवा है। वह अपने मनके पानमें अपनी ज्ञानवाणीकी वामुसे तत् ज्योतिके प्रकाशसे हृषयमें अर्थात् उभावा करता है —

तुरसी मन भावन गहीं ज्ञानी पवन समेय ।
तत् ज्योति रस सीधिये ती ज्योति उभावे होय ।

सूक्ष्ममार्ग

इस प्रकारकी साधनामें वह मायासे दूर हुआ जाता है और परमात्माके निकट पहुँचता जाता है। इस निश्चितका मार्ग सूक्ष्म है और यही सूक्ष्ममार्ग ही निर्गुणमार्गका उलटा मार्ग या उलटद्वार है। यह अर्थमनका मार्ग है। ज्ञानके परभावसे हमारा परिचय संसारसे अकटा जाता है और परमात्मासे संबंध

दूर होता जाता है। यह परमात्मा अथवा स्वर्गीय आभाकी विस्मृति और ससारसे संपर्क विकास-संसारका मार्ग है। और स्मृति या सुरतिके सहारे उस स्वर्गीय आभाकी ओर अग्रसर होना यही 'उल्टा पथ' है। 'वर्डस्वर्थ' अपने 'ओड टु इममार्टैलटी' (अमरत्वका गीत) में इसी स्वर्गीय आभाकी ओर संकेत करते हैं। वचनमें हमें उसकी स्मृति हरी रहती है जिसके लिए ही वे कहते हैं —

There was a time when meadow, groves and streams
The earth and every common sight to me did seem
Apparelled in celestial light,
The beauty and the freshness of a dream

[Ode to Immortality—Wordsworth]

इस स्वर्गीय आभा और सौंदर्यका परिवेष्टन सहज दृष्टिकोणके कारण होता है जिसको कि ज्ञानी अनो साधना द्वारा 'सुरति' जाग्रत करके प्राप्त करता है। यो तो 'सुरति' धीरे-धीरे ससारके संपर्कमें आनेसे कम होती जाती है, किंतु ज्ञानी इसको साधना-द्वारा जाग्रत रखना है। हठयोगके अनुसार योगी ण्डचक्रों-द्वारा कुण्डलिनीको जगाता है और उसका अधोमुख ऊर्ध्व करके उसकी गति परिवर्तित कर देता है। फिर वह सुषुम्नाके मार्गसे छोटे चक्रोंसे होकर ऊपर जाती है और योगी ब्रह्मांडमें स्थित चंद्रसे स्रवित अमृतका पान करता है। यही सुरति-द्वारा शून्य, गगनमंडल अथवा ब्रह्मांड तक मनका जाना ही उल्टा मार्ग है। सुरतिके पश्चात् अनहद नाद सुन पड़ता है। यह परमात्माके सान्निध्यका लक्षण है। यह साधककी अजपा जापकी दशा होती है जबकि प्रत्येक श्वास-निश्वासमें सुमिरण चालू रहता है। इसके अंतमें समाधिस्थ अवस्थामें वह परमात्मासे एकाकार-सा हो जाता है।

यह आत्माका परमात्मासे मिलनेका मार्ग 'सूक्ष्म मार्ग' है। यह बड़ा अटपटा है। इस मार्गपर चलना ऐसा ही है जैसा कि पक्षीका आकाशमें उड़ना। इसपर चलनेवालोंके पद-चिह्नोंका पता भी नहीं लग सकता है।

तुरसी मारग पीवकी, ज्यूं पछी आकास ।

धुर धोज पइये नहीं, महा अगहन गतितास ॥

(सूक्ष्म मारिग की परिकरन)

इस सूक्ष्म मार्गपर चलनेके लिए आत्माको भी सूक्ष्मता धारण करनी पड़ती है। तुरसीका मत है कि इसपर चलते-चलते साधकको तम, रज और सत आदि तीन गुण, तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि पाँचो तत्वोंको छोड़ना

पड़ता है। वह इतना सूक्ष्म है कि इन युक्तियों उसके अंतर्गत प्रवेश नहीं। उसमें सूक्ष्म आत्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं जा सकता। इस रास्तेका पाना बड़ा कठिन है। दुरसी कहते हैं —

जोगी जती तपसी पीर औलिया बैष ।

दुरसी मय (मग) पावे नहीं बाके करत निवेस ॥

यही नहीं इस निश्चित्यका यही एक उस्ता रास्ता है। सीधी राहमें जाने वालोंका दुरसी कहते हैं कि वे बिपयोंकी लक्ष्मीमें डूब जाते हैं^१ और पार तक नहीं जा पाते। इस मार्गपर चलनेके साधन भी दुर्लभ हैं सुलभ नहीं। दुष्टोंने इस मार्गको तथा इस मार्गपर चलनेके साधनोंको बजावा है किंतु वे सब कठिन हैं। दुरसी कहते हैं —

दुर्लभ ज्ञान कबीरकी दुर्लभ बोरव प्यास ।

दुर्लभ रहनी बलकी दुर्लभ पद निबान ॥

दुर्लभ पालन गुह सबद, दुर्लभ इहिको काम ।

दुर्लभ मनडी बीतिओ दुर्लभ मिलिओ राम ।

इस सूक्ष्म मार्गपर चलनेमें साधकों अपनी इन्द्रियोंकी शक्तिको बहिर्मुखीके स्थानपर अंतर्मुखी करना पड़ता है। उसकी बाह्यशक्ति मीन होकर अंतर्धानापनमें लपट होती है। चक्षुओंकी शक्ति अपनी पलके मूँह ही अभिनव दूरियोंकी झाँकी देखती रहती है। कर्ण भी सामारिक ध्वनियोंकी ओर मूँह फेरे अतर्कितानिश्चिन्त मधुर संगीतको सुनते हैं। इन सब शक्तियाँ अन्तर्मुखी करनी हैं एक साधन है जिसकी ओर मन्त्र बाने हुए दुरसी कहते हैं —

अतर न कोई करि लहे पल भरि तहाँ प्रवेश ।

तरसी दूँसे बाबरे, तिगका है बहु बैत ॥

सामारिक अनुराई बहाँ काम नहीं लीनी। बहूँकिए शयता और आन्तरिक पवित्रता ही मयमें बना धारदार गुल है और सत्यता ही सर्वश्रेष्ठ अनुराई है। बिना इन गुणों उस मार्गमें प्रवेश नहीं। मन जानी कामनाओं और साधनाओंका

१ पाँच न लिखती पलके पहुँच न सकही लीन ।

दुरसी मय (मग) पावे नहीं बाके करत निवेस ॥

२ दुरसी मय उतरा पद मूँहा पद नाही ।

मूँहा जनी मु यति बने बिपीया नदि माही ॥

लदाव लादे उस सूक्ष्म मार्गसे प्रवेश नहीं कर सकता। मनकी चंचल प्रवृत्ति, कि जिसमे वह क्षणमे ही राजा बनता है, क्षणमे ही रक, कभी देवताकी भाँति आचरण करता है और कभी पापी चाडाल बनता है, उस सूक्ष्म मार्गके प्रवेशमे भारी रुकावट है। अतः मनका कामनाजन्य स्वरूप घड़ी-घड़ी जन्म और घड़ी-घड़ी मरन जो कि उसमे बहुरागिताका कलुष लगाता है सबसे पहले अनुरागकी सरितामे घुलकर उज्ज्वल होना आवश्यक है। तुरसीके शब्दोमे मन अपना सब कुछ खोकर अपनी सत्ताको शून्य करके ही उस मार्गमे पहुँच सकता है —

जहाँ न चद नाँहि उठै सूर, अपड अनाहद बाजै तूर।
तुरसी जग मग ज्योति प्रकास, तहाँ “ नाँही ” होय पहुँचे निजदास ॥

मुक्ति

इस मार्गपर चलता हुआ मनुष्य धीरे-धीरे सूक्ष्मता प्राप्त करता जाता है। ससार और मायाके बन्धनोसे दूर होता और परमात्माका नाम जपते-जपते उसके सामीप्यमे जाता हुआ अन्तमे उसीमे मिल जाता है। ऐसी अवस्थामे सर्वत्र वही वह दिखलायी देता है। कबीर इसी अवस्थाका वर्णन करते हुए कहते हैं —

तूँ तूँ कहता तूँ भया, मुझमें रही न हूँ।
बारी फेरी, बलि गयी, जित देखूँ तित तूँ।

तुरसीदास इसी लवलीनताको एक और उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं। भृगु कीड़ेको अपने आकारका बना देता है। आत्मा भी परमात्माको जपते-जपते उसीमे निमग्न हो गयी —

जन तुरसी भृगु कीटकी नाई, ह्वै रहौ लीन परमपद माँही।

इस मुक्ति-मार्गमे चलनेपर साधककी आत्मा भी सूक्ष्म होती जाती है। प्रारम्भमे भजन और सुमिरनद्वारा ज्यो-ज्यो वह मायासे दूर हटता जाता है वह सूक्ष्मताको प्राप्त करता जाता है। इस अवस्थामे वह दिव्य शरीर धारण कर चाहे जहाँ विचर सकता है। तुरसी इसी अवस्थाको प्राप्त ‘ भजनानदी ’ साधुका वर्णन करते हुए कहते हैं —

लोक लोकन्तर गवन कराहीं, कहूँ तिन्हें अटकाव जु नाँहीं।
तुरसी अपनी अछ्या सोय, बिचरै अह-ममत-मल पोय।

इस प्रकारके लोग सूक्ष्म मार्गपर जाते हैं कि जो विल्कुल “ नहीं ” हो गये हैं। इसके पश्चात् तल्लीनताकी अवस्था आती है वह और भी सूक्ष्म है। साधु अपनी सत्ता नितान्त भूलता जाता है और परमात्माके साथ मिलता जाता है।

इस प्रकारके भागी ब्रह्मार्णवी साधु होते हैं। वे मुक्त हैं, वे ब्रह्मने एकाकार हो गये हैं। उन मुक्तोंके लिए तुम्ही कहते हैं —

तुरसी आग्रज स्वप्न स्वप्न स्वयंभूती ता आमे माराम ।

तत्तत्त्वं यह भिस एक हुआ रहे नहीं ई नाम ॥

मुक्त

यही तत्त्वं यह ही भुक्तिकी अवस्था है। इसके फलस्वरूप फिर आत्मा परमात्मासे अलग नहीं होती। उस अवस्थामें सब ईश भाव आता है और व्याता और व्येय एक हो जाता है —

तुरसी व्याता व्यवका मिटि बयो सकल विभेद ।

उमै एक ही छै रहे करि ईशको जू छेद ॥

अतः निरञ्जनी संप्रदायके प्रमुख व्याख्याता तुरसीदास निरञ्जनीका मत कबीर आदि निर्भुजोपासकोंके मतसे बहुत अधिक साम्य रखता है अंतर केवल अपनी-अपनी अनुभूतिकी विविधताका है।

तुरसीकी साधना

साधनाका पथ नितान्त सूक्ष्म है। जिनका सूक्ष्म उतना ही विषम व विकरान्त है। उस पथमें जानेके लिए पथी सूक्ष्म होकर ही प्रवेश कर सकता है। अपनेको मिटाकर ही साधक मिद्धावस्थाकी अनुभूतिका भागी बन सकता है। अपनत्वके नाश करनेपर अथवा कवीरके शब्दोंमें शीश देकर ही इस राहमें प्रवेश सम्भव है —

सीस उतारें भुँड़ धरै, तापर राखें पाँव ।

दास कवीरा यों कहैं, ऐसा होय तो आव ॥

अतः प्रश्न यह है कि इस अपनत्वका त्याग और सूक्ष्मताका ग्रहण कैसे हो सकता है ? वह आत्मशुद्धिके द्वारा ही सम्भव है। आसन, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाओंकी सहायतासे आध्यात्मिक तत्त्वका अन्वेषी अथवा विश्वात्माका भक्त आत्मशुद्धि करता है किंतु ये क्रियाएँ करने और ईश्वरपर अटल विश्वास प्राप्तिके लिए मिद्धहस्त पथप्रदर्शककी आवश्यकता बहुत बड़ी है। इसलिए साधनाके पथमें गुरुकी विशेष महत्ता है। इसी प्राथमिक महत्त्वके कारण ही कवीर गुरुको गोविंदसे भी बढ़कर बताते हैं।

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाय ।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दिया बताय ॥

गुरु

गुरुका इतना महत्त्व इसीलिए है कि गुरु परमात्म-पथका प्रदर्शन करता है। उसकी राह देखी है और वह भूलनेपर रास्ता दिखा देता है। “हरि रूसे गुरु ठौर है, गुरु रूसे नहि ठौर।” यहाँ तक कि साधककी सिद्धिकी कोटि प्रायः गुरुकी कोटिके समान रहती है। तुरसी निरजनी भी गुरुका बड़ा महत्त्व मानते हैं। गुरुके दर्शन ही सब क्लेशोंको दूर करनेवाले होते हैं और उपदेश तो परम सुखदायी होते हैं। तुरसी कहते हैं —

जब ते मोहि दरसन भयो, मिटि गयो सकल कलेश ।

तुरसी पायो परम सुख, सत गुरुके उपदेस ॥

अतः जिज्ञासु और साधकके लिए गुरु अनिवार्य है। साधना पथके लिए अभिप्रेत आत्मशुद्धिमें भी गुरुका काम महत्त्वपूर्ण है। तुरसीके विचारसे परमात्मासे

मिलनेके योग्य शुद्ध बनानेमें शिष्यके लिए गुरु धोबीके समान है जो कि सब प्रकारकी मलता दूर करता है —

गुरु धोबी सिय कपड़ा साधन सिरजनहार ।

किन्तु यह गुरुकी कृपा भी परमात्माकी कृपासे प्राप्त होती है और पण्डितोंको उद्धार करनेके लिए लोगोंकी ही कृपा वाञ्छित है —

गुरु विद्वत्त्व योदिव्यभी संशय बेबनिहार ।

तुरसी धर्म सहाय्य ते किते पतित भये पार ॥

इस प्रकार सतगुरुके उपदेशका परमभुज मिलनेपर साधक साधना-मार्गपर प्रयास करता है ।

साधनाके दो स्वरूप

तुरसीका साधक स्वल्प हर्षे दो प्रकारसे मिलता है । एक तो अपने मन और शिष्योंको साधनाका उपदेश करते हुए और दूसरे स्वयं साधना-मार्गकी गहन अनुभूतियोंका प्रकाशन करते हुए । तुरसी संतों और साधकोंके दो प्रकारके जीवनका वर्णन करते हैं—एक शारीरिक और दूसरा मानसिक । जिस प्रकार शरीरका निवास मिट्टीके घरमें है उसी प्रकार मनका निवास भी शरीर कपी मिट्टीके घरमें है । साधुओंका निवास मिट्टीका घर भी नहीं होता है । उनके घरका घरान्तन पृथ्वी और छत्र आकाश है किन्तु मनका निवास पंच भौतिक पदार्थोंसे बना शरीर है । जब उचित यह है कि शरीरकी बसती (निवास) जबतु संसारमें शारीरिक आसक्ति ही होनी चाहिए मानसिक नहीं मनकी आसक्ति तो शरीरके अंतर्गत ही हृदय कमलपर सर्वदा लगी रहनी चाहिए । तुरसी कहते हैं —

तनकी गुहा बाहि नर अम्बर । मनकी गुहा कम्हा कै अंतरि ।

तेहि नर अम्बर गुहा नु भाँझी । तापु बिचरै गुनी सबाही ।

कहा मिर तरवार मूल निवास । जहाँ तहाँ बिचरै करे बिबास ।

कहाँ सेती करै न छोड़ै ना कहाँ सी जाँवे भोड़ै ।

सम कंचन सम काँच बिचरै ऐसे बिचरै मनसा मारे ।

सम गुहा में सम करि बेनी मनकी गुहा बाहि मन देनी ।

३८१ (१९)

नाम मुमिरन

इस प्रकार मनसे राम नामका जप करना साधकका मुख्य कार्य है । नाम-मुमिरन साधनाका प्रारम्भ और साधनाका अंत है । जबपा जापकी अवस्था साधनाकी चरम सीमाके समीप है किन्तु साधककी साधनाका प्रारम्भ तो नाम मुमिरनसे ही

होना है। तुरसीदाम कहते हैं कि मुमिरन तभी पूर्ण है जबकि शारीरिक कर्म करते हुए भी चित्त मुमिरनमें ही लगा रहना है और पलभरके लिए भी विनम्र नहीं होता है। पर उसके बिना चैन नहीं —

जैसी सुरति विषयी परनारी । लोभी परवन हरन भंशारी ।
जैसी सुरति कीटी भृग कीन । अरु जल त्रिछुरं जैसे मीन ।
जैसी सुरति नदनीकी होय । वास बरत चित राखे दोय ।
ऐसी सुरति राम सूं हंय । तुरसी मुमिरन कहिये सोय ।

“शरीरमें सामाजिक कार्य करना हुआ भी मन उगी मुमिरनमें लवलीन रहे यही साधकका कर्तव्य है। निर्गुणियोंका नाम मुमिरन भी इसी प्रकारका है —

‘मुमिरणका आदर्श उदाहरण जो कि एक नये साधकको अनुकरण करना चाहिए, पतिहारी युवतीका है। यद्यपि वह चलती और बातें करती जाती है किंतु उसका ध्यान मदा ही गिरपर रखे पटेपर रहता है। साधकको भी उस दशाकी प्राप्ति करनी चाहिए जिसने कि वह पतिहारीनी भांति यद्यपि चलता-फिरता रहता है और देखनेमें इस समारम्भे रहता है, किंतु उसका सवम्ब पागमाधिक स्मृतिमें ही लगा रहता है।”† (निर्गुण स्मून् ऑफ हिंदी पोइट्री पृ. १२६) इस प्रकारके मुमिरणकी महिमा तुरसी अपार मानते हैं। तुरसी ही नहीं नाम मुमिरणकी महिमा सभी निर्गुण और नगुण मन कवियान मानो है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने ‘रान ते जविक रामका नाम’ कहकर कहने हैं —

“राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल दुमति सुपारी”

(रामचरितमानस बालनाड)

यहाँ तक कि वे रानके नाममें जाने हुए र और ग को भी काव्यात्मक ढंगपर सब अक्षरोंमें श्रेष्ठ बतानाते हैं —

एक छत्र एक मुकुटमनि, सब बरनन पर जोय ।

तुलसी रघुबर नामके, बरन विराजत दोय ॥

† In sumirana the ideal example that the novice is required to follow is that of maid fetching water. Though she walks and talks, yet her mind is ever in the jar that she balances on her head. The aspirant too, must endeavour to bring about that condition in which like water maid he moves and has his being in the divine memory, though apparently he is in the world (p. 126)

(The Nirguna School of Hindi Poetry)

फिर उन्होंने राम नामको समुज और निर्गुणके बीच बुझा दिया कहा है अतः निर्गुण और समुज दोनोंको प्राप्त करानेवाला राम नाम मुमिरन है। राम नाम निर्गुण संतोंको भी प्रिय है। कबीरने यद्यपि रामके अवतारका उल्लेख किया है किन्तु वे राम के नामको बड़ा महत्त्व देते हैं। वे कहते हैं —

ररा करि होय ममा करि बखार, व्याज राग करि जाँनिरे ।
बीर इन्ही दो अक्षरोंकी यहिनाका वर्धन करते हुए फिर कहते हैं तार
शरीर प्रमातके तारोंके समान नष्टप्राय है किन्तु राम — वे दो अक्षर जनि
नाथी हैं —

बरधसते तारे बिसैं त्यों यह बिसैं शरीर ।
वे बुझ अवसर ना बिसैं तो पछि रहा कबीर ।

तुरली निरंजनी जी राम नामके दो अक्षरोंको बड़ा ही पवित्र और
महत्त्वशाली बतलाते हैं। इनमें मय करनेका गुण है। निर्गुणकी एक अवस्थाका
वर्णन करते हुए तुरली कहते हैं —

बारन बरतन लावैं बीर ।
ररी मनो पर नाहि कमलिके जल जल डारे बीर ।
जबे जायी बड़ा व्याजकी बागिनि हमकर सोय ।
भीति बचन बलि हरि जल बूझी अनुत्पार समीर ।
तपवि मिटी लज जल मयो तीतल तुरति सुचारन मोय ।
नय तिय ममरी आनंद उपमी मुख बिलसैं अब कोय ।
तुरजवि मिडि तुरजवि अबजानी दुख बलिग बये कोय ।
तुरली नाहि अंत अनीता मयल नाई सोय ।

तुरली कहाँ ? और म को दो बारन बनाने हैं वहाँ कबीर र और म को
टील और कपूर मानते हैं जो लज प्रकारकी बानसभा काम बीर जोह आदिने
रहा बरमेम मयर्ष है। तुरली बमियुग्मे बन्ध्यागवादी केवल राम-नाम मुमिरन
ही मानते हैं और मय प्रकारकी उत्पत्त्या पूजा आदि व्यर्थ समझते हैं। वे
कहते हैं —

कतिअँ कलंक-हर पाहवैं ही ती केवल हरि की नाँव ।

इसी परम (३३१ राम काटी ?) आगे बरबर करने हैं कि लजपदे
मयर्ष केनाये लज डारमे पूजा का प्रभाव ना किन्तु बमियुग्मे केवल
राम नामका ही प्रभाव है —

मनभुज लज केना लज डारि पूजाकी बरबाद ;

अब बलि अँ एक राख नाम लधि नाहिम और उपाय ।

गोस्वामी तुलसीदासकी भाँति तुरसीने भी राम-नामकी महिमा खूब गायी है। राग काफी भरमे नाम सुमिरनका ही प्रसंग है। जप, तप, तीरथ, व्रत, दान, योग, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान सब नाम ही है^१ और कुछ नहीं। यहाँ तक कि वे कहते हैं —

नामहि देव, देहुरा नामहि, नामहि भगतिव भाव ।

नामहि पूजा, नामहि पाती, नाम सिरोमनि राव ॥

यही नाम सुमिरन साधनाका प्रारम्भ रूप होकर सूफियोकी चार अवस्थाओकी भाँति आगे चलता रहता है और एक वह अवस्था आनी है जबकि सुमिरनके लिए मुँह खोलना भी आवश्यक नहीं, कबीर कहते हैं —

सुमिरन सुरति लगाय कँ, मुखते कछू न बोल ।

बाहरके पट देइके, अन्तरके पट खोल ॥

कबीर तथा निर्गुणपथियोंके अनुसार सुमिरनकी तीन अवस्थाएँ हैं। जप, अजपा जप और अनाहत नाद ये क्रमशः साधककी नाम-सुमिरनकी विकासकी अवस्थाएँ हैं जैसा कि 'निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री' के निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है —

“सुमिरनकी तीन अवस्थाएँ हैं। जप, जो कि एक बाह्य क्रिया है, अजपा जाप, जिसमे बाह्य जीवनको छोड़कर व्यक्ति शाश्वत जीवनमे प्रवेश करता है, और अनाहत जिसमे साधक अपनी आत्माके सबसे गंभीर घरातलमे प्रवेश करता है और जिसमे आत्म-परिचय उसे इन सब अवस्थाओको पार करा देता है और उसकी सत्ता निरपेक्ष-सी हो जाती है।”^२

१ नामहि जप नामहि तप तीरथ, नामहि व्रधि व्रत दान ।

नामहि अति पुनीत करि गायो, जुगि जुगि वेद पुरान ॥

नाम जोग जगि पुनि नामहि, नाम ग्यान अरु ध्यान ।

जे निज कै नामहि सँ राते, पार गये ते प्राण ॥

2 There are three stages of the Sumirana, the Japa, which is an outward observance, the Ajapa-jap where in leaving the external life one enters the eternal life, and the Anahat in which the aspirant enters into the deepest recess of his soul, where the recognition of his own-self makes him transcend all these conditions and he becomes the unconditional

(The N S H P by Dr Barathwal)

अजपा अपने लिए रज्जब साहब कहते हैं —

सरीर सबह अस साँध करि हरि सुमिरन तिहुँ ठाँव ।

जग रज्जब आत्म अयम अजपा इतका गाँव ॥

किन्तु इस सुमिरनकी तीन अवस्थाओंके बारे चौथी अवस्था होती है जिसमें कि उसे अगाह्य भुगनेका भी भाग नहीं रहता है यह विभुसे एकाकार हो जाता है। वह अपनेको भूल जाता है और उसकी बुद्धि विराम्य हो जाती है। यही मुक्तिकी अवस्था होती है। कबीरने इसको सुमिरनकी तीन अवस्थाओंसे ऊपर कहा है —

जाय परे अजरा परे अगह्वर हूँ परि जयि ।

सुरति लजली लज्जमें ताहि कान नहि जाय ॥

विरागकी भावना

इस सुमिरनके मध्यमें जबकि साधक साधना-मार्गपर प्रयाण करता होता है उसे दो भावनाएँ विशेष रूपसे व्यक्त करती हैं और इन्हीं दोनों प्रबल भावनाओंकी पैगोपर बढ़ता हुआ साधक हस्तगतिसे अग्रसर होता है। ये दोनों भावनाएँ हैं — संसारकी असारता और विरह। मनुष्यका मन पद-मार्गपर संसारकी वस्तुओंमें लाना विचारोंमें और सौख्यकी रमणीयतामें उलझता रहता है। हृदय भी कभी कभी उनपर इतना मुग्ध होता है कि वह उन्हें ही सर्वस्व मान बैठता है और दूरसे देखनेमें उनमें प्रबल आकर्षण भी है। साधकके लिए यह आकर्षण सांसारिक व्यक्तियोंके भी आकर्षणसे प्रबल रूपमें आता है किन्तु उसकी क्षमताएँ दृष्टि देख लेती हैं कि ये सब आकर्षण झूठे हैं और सब सीधर्स जलमयूर हैं। इन सब आकर्षणोंके मध्यमें उनकी अजगमगुरता उनका झूठा अस्तित्व उसे देन पड़ता है। सुखीनास भी इसी अवस्थामें अपने मनकी समझाये हुए कहते हैं —

जग भीस हमारे, यहाँ नहीं विराग कोय रे ।

जसा जाय सब साथ रे ।

सकसपी राजा हूँ बीते राम भजन किनु यये भू रीते

हाथ भुगगत लीव रे ।

यहूँ जानि जय ममल निवारी रही नाम रत होय रे ॥ १ ॥

राजन भुभकारनते केते या भुनि ऊपर भद्र भू सिते ।

कहे न देखी औय रे ।

विभ्या तन पन की सब करि करि ताई यये हूँ रोय रे ॥ २ ॥

इस प्रकारके उपदेशसे सब प्रलोभनोंको क्षणभंगुर बताकर ससारसे विराग उत्पन्न करते हैं। ससारकी वस्तुएँ सदा साथ थोड़े ही रहेगी। जैसे काल आया ये सब यही पड़ी रह जाएँगी। फिर ससार अपना देश भी नहीं है, यह तो एक सराय है, यहाँकी वस्तुओंको प्रेम करनेसे व्यर्थमे ही बिछुड़ते समय दुःखका सामान जुटाना है। यही बात कितनी करुणा और वेदनात्मक भावना एक साधकके हृदयमे उठाती है, यह तुरसीके निम्न पदसे प्रकट है —

ससार सरायमें जियरा, काहे कूँ करत सनेह ।

राति बसे दिन उठि चलि है तू, फिरौ जु करि यह प्रेह ।

जाहि कहत तू मेरे मेरे मेरे तेरे सब सोय ।

घरे रहंगे घरनि ऊपरै सग न चलि है कोय ।

दीनता

इसके साथ-साथ कटु अनुभवोंका ताँता-सा लग जाता है और वेदनाकी भावना धीरे-धीरे चलनेवाले प्रभावशाली रागसे प्रकट है। तुरसीका साधक स्वरूप जहाँपर ममारकी असारता और परमात्माकी सर्वशक्तिमत्तापर दृष्टि करता है वहाँपर अपनी दीनता और दुर्बलताको भी नहीं भूल सकता। वे पग-पगपर परमात्माकी दया और करुणाकी याचना करते हैं और खुले हृदयसे अपने मनकी दुर्बलताका निवेदन करनेमे नहीं हिचकते हैं। यह आत्म-दोष-निवेदन आत्मशुद्धिके पथपर साधकके हृदयकी सत्यता है। वे कहते हैं —

माधौजी हम अपराध भरे ।

जनम पाय सुकृत नाँह कीने, दुष्कृत बहुत करे ।

जा कारन भव सागर तिरीये, सो चित ते बिसरे ।

काम क्रोध अहं लोभ मोह सब औगुन अनत करे ।

पावन नाम तुम्हारो तजि कै, पाप पुनि सुमिरे ।

जौ साईं फिर लेषा माँगा तौ जीव रे नरक परे ।

दया मया करि सब फिलि कोए, तौ तुरसी उबरे ॥

इसी प्रकारके अनेक पदोमे तुरसीदासकी विनय और आत्मनिवेदनकी भावना प्रस्फुटित हुई है। साधक अपने अपराधोंको छिपाता नहीं, वह क्षमाशील परमात्माके आगे सब स्पष्टतः कह देता है, वरन् वह मनकी पवित्रता भी परमात्माकी कृपासे ही सम्भव मानता है।

साधकका परमात्मासे मधुर सवध

यह भक्त और परमात्माका दास्य-स्वामी भाव रहा। निर्गुण भक्तिके विचारसे निराकार परमात्मासे यह दूरका सवध है। जब साधक परमात्माको

विशेष आत्मीयतासे भजता है तब वह उसके साथ हृदयका संबंध स्थापित कर लेता है। मूर्खियों तथा निर्गुण संतोंकी साधनामें परमात्माका पत्नी या पति मानकर उपासना करनेकी सृज्य पद्धति है। इससे प्रेमका मधुर संचार होनेसे मधुर भाव तथा जन्यता आ जाती है। तुरसी भी सिद्धांततः उपासनाकी इसी मधुर भावनाको लेकर बनते हैं। वे परमात्माका पतिके रूपमें और आत्माकी मुदरी स्त्रीके रूपमें मानते हैं। तुरसीकी आत्माने पातिव्रत और अनन्यताका व्रत लिया है। वह एक परमात्माको छोड़कर अन्यको ग्रहण नहीं कर सकती है। “निहकर्मो पतिव्रता” के प्रसंगमें तुरसी कहत है —

तुरसी के कच्ची कच्चा रूई के कर बरिछूँ राख ।

मनसा बाबा कमचा औरनि तूँ नहिँ काम ॥

और इतना ही नहीं आत्मा केवल प्रेम ही नहीं करती है वह परमात्म पतिकी साधनामें उत्तर है। वह विवाहिनी बनकर संसारक मुक्तों व आकर्षणोंसे मुक्त मोक्ष है —

तुरसी तुम्हो तम चिनबत रूई तुम ही तुम रदूँ राख ।

तुम चिन और अनेक मुत्र सो नहीँ हमरे काम ॥

यह आत्माकी अनन्यता है। इन मर्मज्ञों और भी स्पष्ट करत हुए तुरसी कहते हैं —

तरसी आत्मनुबरी अपने कर भँदिर मँसारी ।

बँब निहारे पीब की पल पल बारबार ॥

इस प्रकार आत्माकी जिम्मे कि परमात्मा पतिका वरदा कर दिया है किन्तु वैदता अत्यन्त अनन्य है और इसी अनुभवियोंमें तुरसीकी साधक-अनन्यता निर्मात्र रूप दृष्टिमाप्य होत है। तुरसी अपनी आत्माको इन अनन्यता और तनीरबमें बूझ रहनेका ही उद्देश है। क्योंकि यदि पतिव्रत धर्मका मंत्र न दिया तो आत्मा पतिसे अलग होगी और उसमें फिर विषया द्वार नहीं है —

तुरसी पीब कहा करे जो पतिम तुंबी होय ।

अनन्यता करतो फिर आत्मो वातव्य जोय ॥

अन पतिव्रता या भेद ही साधनाकी अनन्यताकी आवश्यकता होती है और यही बिना वैदताकी अवस्था जो आत्म-विद्याकी भी अवस्था है साधने में अत्यन्त बर्धन अवस्था है। य वैदता ही साधनाका मातृका आये करती है परमात्माका मार्गस्थ दंडा जाता है किन्तु किन्हीं आत्माको यह स्पष्टान अनन्यता जान पड़ता है। किन्तिन वे प्रवक्तव्य तुरसी कहते हैं —

बब निनि ही बब भेदि हूँ बब देवि ही के पाय ।

जिन पायन से पीछे बटु दिन नये बिहाय ॥

साधक की विरह की अवस्था

विरह-अनुभूति साधना की एक पहुँची हुई अवस्था है और तुरसी के विचार से जिम हृदय में यह विरह-वेदना उत्पन्न होती है, वह जन बड़भागी है†। विरह की तीक्ष्णता का सब हृदय की पवित्रता से है। पवित्र हृदय में प्रेम-संचार के साथ विरह या वियोग की अवस्था अत्यंत गहन होती है और उसे बिना दर्शन के रहा नहीं जाता। यों तो वियोग की अवस्थामें सभी आत्माएँ हैं, किंतु साधक जब अपने हृदय को पवित्र कर परमात्मा का सान्निध्य अनुभव करता है तब उसे यह व्यवधान भी विशेष खलता है। वह अपने आदर्श में तल्लीन होना चाहता है। उससे अलग रहना अत्यंत वेदनापूर्ण है। पल-पल भर वह उसके साहचर्य के हेतु उत्सुक है। यही दशा प्रेमयोगियों की विरह-दशा है। चैतन्य, मीराँ आदि वैष्णव भक्तों ने भी इसी विरह का प्रदर्शन अपनी कृतियों व गीतों में किया है। सगुण उपासकों का ध्येय एकाकार होना नहीं होता है। वे तो सर्वत्र उसके दर्शन करते हैं किंतु निर्गुण उपासकों का विरह विषम होता है, फिर भी यह दशा आनंद की है। जैसे ही इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है साधक आत्मविभोर होता जाता है। यहाँ तक कि अन्य का सुनना व देखना भी बंद हो जाता है और एक परमात्मा की ही रटन अघर में रहती है —

श्रवण सुनन की सुधि गयी, रसना रटै न आन ।

नैन रहे एक टके होय, देखन कूँ प्रिय प्रान ॥

विरह की अवस्था दो रूपों में होकर आती है। तुरसी ने इसका वर्णन ज्ञान-विरह और प्रेमविरह में किया है। ज्ञान-विरह में ससार की सब बातों को देखकर आश्चर्य होता है और सासारिक व्यापार प्रतिकूल लगने हैं। आत्मा इस अवस्थामें ससार के वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पाती है और परमज्योति से मिलने की कामना में है। इस दशा का वर्णन कठिन है और यह आत्मदर्शन के साथ की दशा है। कबीर और तुरसी आदि सत्तों ने इसका वर्णन उलटवर्तनी के रूप में किया है। यह उल्टे व्यापारों का वर्णन रहस्यवाद भी कहलाता है। ससार को छोड़कर उल्टे पथ की ओर अग्रसर आत्मा को ससार की बातें विचित्र दिखायी देती हैं। तुरसी कहते हैं —

पानी नाँही प्रगटी, पावक एक प्रचण्ड ।

सपत दीप साबित रहे, बगध किये नौ खण्ड ॥

† जा उर में उत्पन्न भया, बड़भागी जन सोय ।

तुरसी या विरहा किधौं, मेरी जीवनि जोय ॥

यह अग्नि ज्ञान-बिरहकी अग्नि है जिसमें कि भौतिक तथा इन्द्रियोंके व्यापार बल गये और आत्माके व्यापार बने रह गये। इस अग्निमें आत्माको शीतलता व आनंद मिलता है —

बल माँही एक लल उठी लील लुप गुनाव ।

तुरसी ता पावक महीं भीन करे बिचराव ॥

बहु बिचित्र अग्नि है। वह जिसमें उत्पन्न हुई है उसको पानीके समान सुन्दर सामारिक मात्र तो बलानेवाले लगने हैं और अग्निके समान विषम साधन उसे शीतलता देते हैं —

पत्नीमें प्रवेश किन् भहर भहर बरै अँव ।

तुरसी पावक बरत ते उबलै रँव तरँव ॥

इस अवस्थाको समझनेवाला एक जानी है अन्य इसको नहीं समझ सकता है। तुरसी कहते हैं —

हो लानी हरिदासमें बपव भया पानी ।

तुरसी या नमि को कोड लमुसी जय प्यानी ॥

इस शरीररूप नदीमें बिरहकी आग लगी जिससे कि बितनी भी भौतिक वासनाएँ और इन्द्रियसुख व सबकी कामनाएँ जल गयीं। केवल एक विरगुड आत्मा उस अग्निमें शीतलताका अनुभव कर रही है।

इस ज्ञान-बिरहकी अग्निकी ज्योति आनंद-पवको प्रशस्ति करनेवाली होती है जिस प्रकार कि सराव ठेस जाती पावकसे उत्पन्न ज्योतिके प्रकारमें मनुष्य प्रत्येक वस्तु बंधकारके बीच भी देख सकता है उसी प्रकार इस अवस्थामें भी मनका स्रवण बनाकर, स्वातकी बाठीसे बिह या मुद्रितिका ठेस भरकर बिरह पावकसे प्रज्वलित दीपककी जलज्वा ज्योतिमें संसारके कपूवको हटाकर शुद्ध सच्चा पद विजलानेकी शक्ति विद्यमान है। तुरसी एक लोपाईमें इसी बातको विजलाने है —

कपू सराव पावक पुनि जाती ।

तेल भराय जु जोई रासी ।

धूँ भन पवन बिरह अव बिन्ध,

भये एकत्र जपलै आनन्द ॥

प्रेम बिरह

इसरी प्रेम-बिरहकी अवस्था विशेष वेदनापूर्ण होती है। इसमें आत्मा परमात्माके दूरत्वकी अनुभूतिसे विकसित है और प्रतिपल मिलनेके मिष्ट कल्पना रही है। इस अवस्थाका वर्णन निर्बुध सत्तामें प्राय सभीने किया है। कबीर उसी क्षणिक अवस्थाका वर्णन करते हुए कहते हैं —

अँधियाँ तो झाँई परी, पथ निहार निहार ।
जोहड़ियाँ छाला पडा, नाम पुकार पुकार ॥

दुख यही तक सीमित नहीं रहता है । विरहिन आत्मा अत्यंत व्याकुल होती है और परमात्माका वियोग अनह्य हो जाता है जिसका वर्णन कबीरने कितने मार्मिक शब्दोंमें किया है —

कँ विरहिनको मोच दै, कँ आ .। दिखलाय ।
आठ पहरका दासना, मो पै सहा न जाय ॥

विरहिन आत्माको परमात्माकी सुधि किमी भी समय भूलती नहीं है । तुरसी भी प्रेम-विरहमें बड़ी वेदनाका वर्णन करते हैं । वे उपालम देते हैं —

अस कस बनिहँ साइयाँ, तुम जलनिधि हम मीन ।
तुम निरमाही नाथ जी, हम तलफि-तलफि जीव दीन ॥

माधककी विरह वेदना बढ़ती ही जाती है और उपालम्भ देनेकी अवस्थामें भी बढ़ जानेपर अपना रहना उसे असह्य होने लगता है । इसी अवस्थामें साधक तुरसीकी विरहिन आत्मा गा उठती है —

रमइया तुम बिन रह्यो न जाय ।
दया मया करि अदरि मेरे, बेगि मिली किन आय ॥

इस दशामें आत्मा परमात्माके दर्शनके लिए तलफती है । उसे परमात्मके दर्शन पानेके अतिरिक्त और कुछ भी मुहाता नहीं है । ससारके खान-पान, भोग-विलास यहाँ तक भोजन और वस्त्र तक विरहिन आत्माको झुनसानेवाले लगते हैं और उसके सुखका आधार केवल परमात्माका दर्शन ही है । तुरसी कहते हैं —

जो हरि आय अघार दे, अपनो दस लपाय ।
तौ तुरसी विरहिन जीवै, नहीं तलफि तलफि मरि जाय ॥
सुहावै न सरीर सुख, बिष भरि लागै भोग ।
तुरसी ऐसे होय रही, विरहिन पीवके जोग ॥

इस विरहकी अवस्थामें उसे सासारिक भोग-विलासोंके प्रति ही विरक्ति हो यही बात नहीं है, उसे स्वर्गके सुखोंकी भी लालसा नहीं है । उसे रामके दर्शनके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है । वह और कुछ भी नहीं चाहती । तुरसी कहते हैं —

ना सुष चाहँ सरग कौ, ना घरके घन धाम ।
मैं प्यासी तव बरसकी, बरसन वै हो राम !

इतनी निरन्तर और इतनी अनन्यता यही साधककी पवित्र निरुत्थासता है। इस निरुत्थासती आर्चन तपस्वर या ककी आत्मा शुद्ध हुना करती है। इस निरुत्थासता आत्मा भिन्नकी भाशा सदायि रहती है। वह सोचती है कि यदि प्रियतम भिन्न जाएँ तो आत्माके बीचमें रखकर फिर न आगे पूँ। केवल एक बार मिले तो! तुरसी कहते हैं —

मैमनि अपने गाव न ओ देखै निरताय ।

तुरसी पलक पटभाय के राखै मधि समाय ॥

यह बिच्छीके भिन्नकी कल्पना है। कबीर इस वास्तविक भिन्नकी अनुभूतिको सचपी करके व्यक्त करते हुए कहते हैं —

मैतौंडी करे कोठरी पुतरी पल । भिन्न

पलकोंको बिच डारि के प्रियतम तिया रिताय । (कबीर)

तुरसीक मादमें भिन्नकी आभा नहीं उरझुकता है। उन्हें पड़े है कि न जाने कितनी यादना और सहनी पड़े और कब प्रियतम आकर मिलें। यही आनन्दसे भरी हुई आनन्दता भिन्न कबलमें परिपूर्ण है —

बिरहिन बीरी हूइ रही तनकी सुधि बिसराय ।

फा आरु कब भिन्नहिसे परम सबेही आय ॥

साधककी विरसता

किन्तु इस आनन्दताके बीच भी तुरसी बिच्छीरक या बिरह आत्माके प्रकाशमें परमात्माके दर्शन करते हैं। उन्हें तुरसी संगीत सृष्टि-या अनाहत स्वर की सुनानी पड़ता है। फिर भी तुरसीकी आत्मा विक्रम इस कारणसे है कि वह कबल बरस या सोनाके कामें ही रखा नहीं चाहती। वह उस विमुक्त एक कबल बनना चाहती है। वह उसका ही अंग बनकर उसीमें लीन और गम्य होना चाहती है। यही उसकी विरसता है यही उसकी छत्रगच्छा है।

जब साधककी आत्मा पूर्ण वास्तविकताके साथ परमात्माकी पवित्र कर्मों बरस कर जाती तब उसका परिणय भी उस असीम सत्ताके साथ होता अवश्य। और यत्र भी एक भिन्नकी अवस्था है किन्तु वास्तविक यथोक्ति पूर्ण भिन्न ही आनेका भिन्नकर आनन्दियोग लेकर ही गम्य है। यह बिच्छी अवस्थाके अनन्तर एक बिगमती अवस्था है। वह वास्तविक परिणय ही गम्यकी रहमानुभूतिकी मूल है जो कि भूतियो और ईश्वर चरणोंमें भी पाया जाता है। कबीरने भी इस सबको बिच्छीरक मधुन गीत गाये हैं।

हरि और बीच में रामकी बहुरिया ।

राम नई के छोड़ि सूरिया । आदि

उन्होंने साधनाकी अवस्थाओको आत्मा-परमात्माके विवाह, गीने इत्यादि मधुर भावके मयघोकी रीतियोंके रूपमे सरस वर्णन किया है। “पिय ऊँचीरी अटरियाँ तोरी देखन चली”, “आयी गवनब्राँकी मारी उमरि अजहूँ मोरी बारी”, “करो जतन मची साँई मिलनकी” तथा “कर ने सिंगार चनुर अलवेनी साजनके घर जाना होगा” इत्यादि गीतोमे इस दिशद सबके विकासका मधुर चित्रण किया है और स्थिर अनुभूतिकी सधनताने इन गीतोमे अपूर्व माधुर्य भर दिया है। तुरसीने भी उस अवस्थाका वर्णन किया है। एक पदमे रामको पति बनानेका और विवाहकी पूरी क्रियाका वर्णन तुरसीने किया है -

मेरे परम रनेही रामजी तुम जीवन प्राण आवारो ।
अनेक जनम बिछुरे भये, मैं बहुत लिये अवतारो ।
शबकै मन मैं यूँ दनी, वरि हों राम भरतारो ।
धरी महरत सोधिकै, ब्रह्मा लगन बिचारो ।
नै अबला वारह बरसकी, पारस सज्यो सिंगारो ।
लगन जाय हरिकूँ दिवों तव व्याहृत चलयो मुरारो । इत्यादि

पूरे पदमे विवाहकी धूमधामका वर्णन है।

परिचय

विरहावस्थाके अतर्गत परमात्माका सान्निध्य बढ़ता जाता है। इस परमात्माके बढ़ते हुए परिचयकी दशाको निम्नी मन “परचा” कहते हैं। पात्रकका अलौकिक अनुभव जितना बढ़ता जाता है उसनी कथन-प्रणालीमे उतनी ही अलौकिकता, अनोखापन तथा रहस्य आता जाना है। तुरसीने ‘परचा’ की दशाका अनुभव अतः श्रुति और अतदृष्टि दो अनुभूतिगणके द्वारा किया है। प्रथम प्रकारके परिचयका वर्णन करते कहते हैं -

प्रथम अनाहद नाद तूँ, परचा पिंड मंझार ।
तुरसी पायो परम सुख आनद बड्यो अपार ।
नाना विधि तहं धुनि उठै, बाजै अनहद नाद ।
तुरसी तहाँ मन मानिया, छूटा वादबिबाद ॥

इसी अनाहृत नादके साथ परब्रह्मकी ज्योति भी प्रकट होती है †। उस ज्योतिकी अलौकिकता मनोमोहक है और वह वातावरण विचित्र है। तुरसी उसका वर्णन यो करते हैं -

† अनहद बाजा बाजही, रुन झुन धुन तहँ होति ।

तुरसी तत्र प्रकट रही, पारब्रह्मकी ज्योति ॥

ससिद्ध है सीतल अधिक रसिद्ध है अधिक प्रकाश ।
जन्म हूँ ते सुवन्द्य अति तहाँ सत्तन कियो निवास ।

फिर विविधता यह है -

तुरसी जहाँ ए तब छाया नहीं नहि भारी नहीं बेति ।
विधि विधि कुसुम विपति रहे तहाँ मनुकर करे बुकेति ।

पुनः उस वातावरणमें और परिचयके प्रवेशमें -

बहुरा गुप्ति बानी सुनै तुरता ‡ सुनै न कोय ।
तुरसी सो बानी अघट मुखविध उपर्य साय ।
बंगा बड़ि तरवर बड़ै सपयें बहधा न जाय ।
तुरसी ज्योती जयमनै अन्धे कूँ बरसाय ॥

यह विविध अनुभव साधकोंका है। इसका सीधा-साधा अर्थ यह है कि इन्द्रियोंको जितने सांसारिक व्यापारोंके लिए बन्ध कर लिया है विसर्गके कान लौकिक बातोंके लिए बहरे हैं। आँखें लौकिक वस्तुओंको देखनेके लिए खली हैं। विसर्गके हाथ-पैर लौकिक क्रिया-कलापमें व्यस्त नहीं बल्कि उस परमव्यक्तिके वर्तन और अनाहतका भक्षण कर सकता है। साधना सिद्धांतका व्यावहारिक स्वरूप है। जिसे हम दार्शनिक विचारके प्रकरणमें सूक्ष्ममार्गकी अवस्थामें वर्णन कर आये हैं। साधनामें उसीकी अनुभूतिका प्रकाशन है। तुरसी स्वयं उस अनुभूतिको स्पष्ट करते हुए कहते हैं -

पसारी बैबनके लैन भूँदे छपरे उरके लैन ।
तुरसी जयमन जयमन ह्रीम तासवि ताहि बु ‡ सोय ॥

घोमियोनी भाषामें तुरसी उसी भावका कर्षण करते हुए कहते हैं -

उमा जन्म अन्त भया सूर । तुरसी वन अगह्य सूर ।
बरसल लाना यमूत घार । सौरस अँधरे आठमसार ॥

साधकके विभिन्न रूप

विरहमें परिष्कृत आत्माका परमात्म परिचयके साध-साध यही मानव प्राप्त होता है और यह साधकका अनुभव है। जिनका मानव स्थायी हो जाता है वे सिद्ध और त्रिमरा मही डीगा है वे पुन साधक ही रहते हैं। इन आर्तद रताम्बारी साधककी विभिन्न विभिन्न वाटियोंका तुल्यतामें अपने साधनी एवम् बक्ष्य किया है। प्रथम प्रकारका साधु जीवन्मुक्त है। जब साधक संपूर्ण कामनावादी ब्रह्ममें

होम देता है तब वह जीवन-मुक्तिकी दशाको पहुँचता है। उसे कोई भी वस्तु बाधक नहीं रह जाती है। “क्या कासी, क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस तेरा” इसी प्रकारके सतोंके लिए ही कवीरने कहा है। तुरसी भी कहते हैं —

भखँ पिंड परो वाराणसी, भखँ सुपच सुप्रेह ।

ग्यान सपूरन सतजन तिनहि कौन सदेह ॥

इस अवस्थाकी प्राप्ति उन्ही लोगोको होती है जिनके हृदयसे कामनाकी मूल पूर्ण रूपसे उखड गयी है। वे साक्षात् भगवान्‌के स्वरूप होते हैं —

काम न कबहूँ झलक दिपावै, क्रोध अगिनि काया न जरावै ।

तुरसी उभै लाभ अरु मोह तिनहूँको मिटि गयो अंदोह ।

हरष सोग हिरदै नहीं सपति प्रपति समान ।

लोहा कचन समि गिनै, सो मूरति भगवान ॥

ये सिद्ध साधुओमे है। दूसरे प्रकारके साधु “कुसली विदेह” की अवस्थामे होते हैं। यह साधु सपूर्ण जगतकी कुशल देखता है और अपनेको भूला रहता है। जिस प्रकार आटेमे नमक मिला रहता है उसी प्रकार वह परमात्मामे सदालीन रहता है। उसकी गुणदोषकी दृष्टि नष्ट हो जाती है और समारके सब पदार्थ केवल कल्याणमय ही दिखायी देते हैं —

गुनदोषकी जु दष्टि हो, सु सहजै गयी विलाय ।

तुरसी कुसली सन्त सब, देखै कुसलहि भाय ॥

तीसरे प्रकारके साधु “विदेह” होते हैं। इनकी अवस्था बड़ी वेढव होती है। यह अवस्था सिद्धकी है। तुरसी विदेह साधुओकी बात पूछनेका अधिकारी सबको नहीं बतलाते हैं —

तुरसी बात विदेहकी, रे मन पूछि न मोहि ।

ओ बिसरै तू आपनी, तौ उपदेसू तोंहि ॥

बडे पुण्यसे साधक ‘विदेह’ अवस्थाको प्राप्त करता है —

तुरसी बात विदेहकी मुष भरि कही न जाय ।

षड्ग धारहु ते द्रुलभ, भाग होय तौ पाय ॥

‘विदेह’ ‘जीवन मुक्त’ से भी बढकर है। उसे किसी बातका भान नहीं। वह मत्त हाथीकी भाँति विचरता हुआ परमात्माके आनदमे अपनेको भूला रहता है। वह विश्वात्माके साथ इस प्रकार मिल जाता है जैसे कि वाष्प गलकर पानी हो जाती है।‡

‡ सरीरकी सुधि सार न जानै। होय रह्या मत आत्म ग्यानै ।

वेहद पदमे रह्या समोय । ज्यूँ पाला गलि पाणी होय ॥

बीज प्रकारके साधुओंकी तुलना मित्रा की काटिम रखत है। जैसे मित्रा निरीह और अक्षम रूपमें पनी रहनी है। शुभ बुद्धि हाथि साम भातप वर्षा उनपर कुछ भी प्रभाव नहीं आता। टीका बड़ी बसा हम संतापी भी है —

तरतीं शुभ ता तन नहीं संकरे बुध बुद्धि भेई बाँहि ।

मित्रा सत्परी मस्त है आदि अस्त मप बाँहि ॥

ये शरीरसे ता रोगारोगें बिचलन हैं किन्तु मम बह्मक ध्यानमें अक्षम रहता है —

तुरसी तन करि दिखरई अपने सहज सुभाष ।

मन करि अक्षम हुआ यह तुरति दह्य तू तम ।

पाँचवें प्रकारके साधुओंका वर्णन तुलसी रामिता की कोष्में करते हैं। इनकी दृष्टिमें सब समान होते हैं। मित्रा शत्रुता मित्रा कीच बंधन शुभ बुद्धि सब उनको एक-सं समान है। बिदेहावस्थामें किसी प्रकारका अज्ञान नहीं रहता किन्तु रामिता की अवस्थामें सबपर प्रमदृष्टि हो जाती है। तमों बसा ऐसी होती है कि —

“कोऊ ब्रह्म भेषन करी कोऊ चढ़ानी पूरि ।

किन्तु वे दोनों ही उनके लिए समान हैं ।

एक प्रकारके और साधुओंका वर्णन तुरसीने किया है। उनमें एकता प्रधान रहती है। सबमें उन्हें एक ही बह्मका स्वप्न दृष्टिमोक्ष होता है। इस अवस्थामें हृदयका ईशवास लुप्त हो जाता है और एक प्रह्वमान ही रह जाता है। यही ज्ञानियोंकी अईशवासकी स्थिति है जिस तुरसीने साधककी एकता स्थितिमें वर्णन किया है। यह एकता की भावना साधककी सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। हमने परमात्मा ही परमात्माकी ज्योतिसे आत्मा अपनी ज्योति मित्रा देती है। यही अंतिम मित्राजकी अवस्था रही जा सकती है। तुरसीदास अपने साखी साधकी समाप्तिमें साधककी इसी अवस्थामें वर्णन करते हैं —

मन वाली जिसका सुध्या जगहू बसा जिलाय ।

जैसे बिब एक ही भया रही न कोऊ राय ॥

तुरसी निरञ्जनी भी इन्हीं साधकोंमेंसे एक थे। बिरजूके उद्घारा और परमात्म परिचयके परमात्मा साधक इन्हीं श्रद्धाओंमेंसे किसीको प्राप्त होता है। और तुरसीने भी उस ज्योतिके दर्शन किये होंगे जिसका वर्णन वे

पाछूँ ते सीतल अधिक रविछूँ ते अधिक प्रकाश ।

चन्दन हूँ ते सुगन्ध अति तहाँ सत्तन किबों मिखास ॥

के रूपमें करते हैं। तुरसीकी भी व्याकुलता इसी मित्रास इसी ज्योति दर्शन और इसी आनन्दके लिए थी जिसको उन्होंने अक्षय पाया हुआ। अपने चारों ओर ईश

अथवा अन्तरमे स्थित प्रकाशका दर्शन प्राय मभी सिद्धोको होता है। उसका स्वरूप चाहे जो कुछ हो। यही ज्योति बुद्धको अहिंसाके रूपमे प्राप्त हुई थी। और ईसाको 'प्रेम' के रूपमे इसी प्रकाशके दर्शन हुए थे। प्राचीन साधको और महात्माओने इसी अवस्थासे चारो ओर कण-कणमे व्याप्त परमात्माके दर्शन किये थे। यह अवस्था विरह और हृदयमथनके पश्चात् प्राप्त हुई तन्मयताकी अवस्था है और इसके पश्चात् आती है समाधि और परम शांति, जिसमे कि आत्माकी भिन्न मत्ताका नाश हो जाता है और जिसको बौद्ध निर्वाणकी अवस्था कहते हैं। उममे वाणी मूक हो जाती है और भाव प्रकाशन बन्द हो जाता है। साधक मूक रूपसे परमानन्दमे समा जाता है। वह अवस्था वर्णनातीत है।

तुरसीने अपनी माखियो और अपने पदोमे अपनी मुखर दशा का ही परिचय दिया है जिमसे हमे उनकी साधनासे प्रसूत उनकी विरह वेदना, हृदयमथन और आत्मपग्निचय तथा आनन्दकी अवस्थाका आभास मिलता है, किन्तु वे अपनी साधनाकी मूक अवस्थामें तन्मयता और गभीर आत्मसमर्पणकी वेलामे क्या थे, हम अनुमान नहीं लगा सकते क्योकि उस अवस्थाका वर्णन जितना कठिन है, उससे भी अधिक दुस्तर है इतने दिनोंके बाद आज उसका अनुमान ।।।

समाज और धर्म

तुरसीकी रचनामें उपदेश तथा सामानात्मक अनुमृति-सत्त्व होनेके कारण हमें उसमें तरकामीन समाजका चित्रण प्रायः नहीं मिलता है। समाजका चित्रण उनका उद्देश्य भी न था। फिर भी उनकी दृष्टिके बीच-बीचमें कहीं-कहीं समाजमें प्रचलित कुटीतियों व्यर्थके बनावट-आडम्बरों तथा असत्यसे हटानेवाले अंध विस्वाहों और इसी प्रकारकी बातोंपर आलोचनात्मक दृष्टि अवश्य मिलते हैं जिनमें हमें उस समय प्रचलित समाजकी रीतियों तथा विस्वाहोंका हल्का-सा आभास मिल जाता है।

तुरसी समाजमें प्रचलित झूठ और धम उन्वय करनेवाली बातोंके विरोधी थे। वे पशुवलि मारण उच्छादन मंत्र जब अवीरपन आदिको एक मोहका कारण समझते थे और कहते थे कि इनमें भूमा मनुष्य अपनेको भूला रहता है। मनुष्य जब संकीर्ण दृष्टिसे देखता है तभी वह दूसरोंको झानि पहुँचानेकी बात सोच सकता है। वे इस प्रकारके लोगोंको लक्ष्यकर कहते हैं —

तुरसी केऊ बाजन मोहनमें केऊ मोहन बोहि ।

केऊ बाजन भारनमें रहे सुख धूँ होहि ॥

यही नहीं वे इस प्रकारकी किया कर्म काष्ठोंसे प्राप्त फलको असाधु और बन्धनमें डालनेवाला कहते हैं —

एक अरब एक ऊरव फल एक तिरछे फल जोय ।

धन माँही आसक्त होय रह्य घटी लीं होय ।

इनमें कैमनेवाला व्यक्ति बटमानकी भाँति आत्मापमनमें लीन रहता है।

परमात्माके मनुष्य रूपमें अवतरित होनेके विचारके भी तुरसी विपक्षी थे। जिसके हाथ पैर नाक मुख आदि अंग हैं जो वास्तविक भूमा तन्म और मूढ़ हो सकता है वह परमात्मा कभी नहीं हो सकता और उनका उपास्य राम अवतार लेनेवाला नहीं —

कुनि जननै कुनि बाल होय तबन भी होई सोय ।

तुरसी पूछ होय बिनलई सो ती राम न होय ॥

तुरसीका परमात्मा † परमात्मके रूपमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है और उसके हाथ पैर नाक नेत्र आदि कुछ भी नहीं हैं। समाजमें प्रचलित इन सब प्रकारके

† जाके पाणि न पद बयन नैन गामिका आहि ।

तुरसी ऐसा परम तन व्यापि रहा बग माहि ॥

विश्वासोका कारण तुरसी ज्ञान और धर्मका अभाव बतलाते हैं । ये व्यर्थके विश्वास व पाखण्ड तभी तक समाजमें मान्य हैं जब तक कि सत्यका ज्ञान नहीं होता है । जिस प्रकार अधकारके रहते हुए ही दीपक, तारे आदि प्रकाश कर सकते हैं किंतु सूर्यके उदय होनेपर इन सबका प्रकाश-प्रयत्न व्यर्थ रहता है, इसी प्रकार समाजमें प्रचलित अविश्वास भी ज्ञानके अभावमें ही फैलते हैं । 'भरम-विद्युस' के प्रकरणमें तुरसी कहते हैं —

दीपकको बल तबलग, जावत रजनी रही छाया ।
 तुरसी भान उदै भये, दीपक जाय विलाय ॥
 जब उर उत्तम धरम प्रकासै, तब कनिष्ठ सहज ही नासै ।
 तुरसी ज्यों अकासके तारे, दिन उरै भये दिष्टि ते न्यारे ॥

'मूर्ति-पूजा' के भी तुरसी विरोधी थे । मनुष्यकी गढी प्रतिमामें ही परमात्माको केद्रीभूत कर देना उनकी समझमें न आता था । जब ज्ञान और बुद्धि-युक्त मनुष्य परमात्माका अवतार नहीं हो सकता है, तब अचेतन मूर्ति भला परमात्मा कैसे हो सकती है ? यह तो झूठा विश्वास नागोको भुग्रावेमें डालनेके लिए है । तुरसीके परमात्माके लिए किसी बाहरी मंदिर और कृत्रिम मूर्तिकी आवश्यकता नहीं, वह तो अंतरके मंदिरमें ही निवास करता है —

तन मंदिरमें रमि रह्या, अन्ध निरजन देव ।
 तुरसी ताहि विसारि नर, करत कृत्रिमकी सेव ।

फिर भी तुरसीका उदार हृदय, कल्पना और अनुमूर्तिकी प्रारंभिक अवस्थामें मूर्तिपूजाका विरोध नहीं करना । जब तक कि दृष्टि इतनी विशाल नहीं होनी है कि अपने अनर्गत और ससारमें व्याप्त परमात्माको मनुष्य पहचान सके, तभी तक तुरसीके मतानुसार मूर्तिपूजामें महत्त्व रखा जाता है किंतु सच्चा ज्ञान उदय होनेपर फिर मनुष्य मूर्तिपूजाको सच्चा नहीं समझ सकता है । जिस प्रकार क्वारी कन्या गुडियोंके साथ खेलती है किंतु असली पति जब विवाहके पश्चात् मिल जाता है तब वह उन्हें फेंक देती है । यही बात मनुष्यके लिए भी मूर्तिपूजाके लिए तुरसी कहते हैं —

कन्या क्वारी गुडियन सग, तावत खेलै करि करि रंग ।
 तुरसी जावत पतिहि न पावै, पति पावै तब निनहि वहावै ।
 ऐसेहि भरम करम ये जानि । तावत सांचे ये परवानि ।
 जावत् उदै न आत्म ग्यान । रखिवत् हरन रजनि अग्यान ॥

तुरसी लगनसे रहित, थोथा पांडित्य झाडनेवाली व्यर्थका पाखण्ड व अन्ध-विश्वास फैलानेवाली कथाओको भी वे अज्ञानमूलक समझते हैं । योग सध्या, तप,

तीर्थ तर्पण आदि करते हैं किन्तु इनसे आंतरिक शुद्धि नहीं होती है। य सब बातें अधिकांश विज्ञात हैं। यदि इनमें सच्ची आरति या लगन नहीं तो यह सब एक झूठा कार्य है। क्या कहनेवासे पंडितोंसे कहते हैं —

पोंड कील कया बहु सार ।

आ सुनि संत उत्तरि यवे पार ॥

अब यह क्या सुनत सबकोऊ, ज्युं के तू ही जाही ।

बहु आरति उपजनि कहूँ औरा आ सुनि बनचूँ जाही ॥

इतना ही नहीं वे व्यर्थ ज्ञानकी डींग मारनेवासे छात्र ज्ञानी बननेवासे व्यक्तियोंको भी मूख फटकारते हैं। म्याम बज्र (अर्थात् अमूरे ज्ञानबासु) के प्रकरणमें वे कहते हैं —

बोय बार सखी कही बोय बार कहे घर ।

कहे हमचूँ अब भै कुरी हम प्यानी बेहू ॥

अर्थके गुरुद्वारा भी तुरसी बिरोध करते हैं। बिना पूर्ण ^{विषय} बोहा पर आदि कहकर जो बिना आत्म उत्पत्ती पहचाने ही ^{नेको} ^{पूरे ज्ञानके कुछ नाखी} ^{बार भूमते हैं} ^{एक के बडे} इनको तुरसी बानीन पबोमें मन्त्री डोट बजाते हैं। बानी कह सी महारामा हो गये और चमकके कारण पूने नहीं समाते हैं। करनीके बिना ^ए सब व्यर्थ है —

बानी कपि कपि कूने प्रानी ।

जो नति उम सतन बहिचानी सी ली एक न जानी ।

संजन भावों मेघन सी बार साबत अब मय्यानी ।

करनी मोस बूब तुम नाहीं क्यों विभिन्नो निरबानी ।

विभिन्न विभिन्न बैन उचारे मुख विभिन्न कया कहुानी ।

विभिन्न विभिन्न अरथ औयाही वै परब न तजै पुमानी ।

अब तुरसी बहु आहि और ही अनुमति अतिथि न जानी ।

बिन चिह्नकि अपने उर पारी ते जप निबावा की पानी ॥

बानी कहनेका अधिकारी नहीं है जिसके पास अनुभव न लाघना हो। जान पड़ता है उस समय इस प्रकार बानी कहनेकी व्यर्थ प्रथा-सी चल पड़ी थी जिसका विरोध तुरसी उपर्युक्त पर नमा एक और पर बानी गई साधन को पानी में करते हैं।

इसी प्रकार तुरसी उन लोगोको भी धिक्कारते हैं जो कि बकध्यानी होते हैं। धर्मके नामपर उस समय भी अनेक आडम्बर फैले थे और बहुत-से लोग ऐसे भी थे जो पूजा तो दिखावेके लिए ही करते थे किंतु उनका मन इधर-उधर फिरा करता था और स्वार्थकी वाते सोचा करता था। ऐसे लोग आत्मशुद्धिसे वंचित रहते हैं। इसके लिए तुरसी कहते हैं —

पलक मूँवि सुमिरन करै, ध्यान घरहिं यकतार ।

मन बिचरै बाजारमें, ताकीं सुद्धि न सार ।

निर्दय और मासाहारी लोग भी समाजको दूषित तथा अपनी आत्माको कलुषित किया करते हैं। एक सतका हृदय इस प्रकारकी निर्दयतापर बिना तिल-मिलाये नहीं रह सकता। अतः इस स्वार्थी और परायी पीर न जाननेवालोको तुरसी बुरी तरह फटकारते हैं —

जो अपने काँटा चुभे तो परा परा बिललाय ।

पर पीरहिं जानै नहीं, गला काटि कै पाय ॥

फिर कितने ही मनुष्य साधु-संतोंके वेषमे रहते हैं किंतु मनसे वे सब प्रकारकी वासनाओंमे लिप्त रहते हैं। ये लोग अपने वेषके कारण ससारके लोगोको धोखा देते हैं। अतः तुरसीके विचारसे आत्मशुद्धि और सच्ची भक्तिसे हीन वेषका कोई स्थान नहीं है। आत्मशुद्धि जिसकी हो गयी है उसका वेष-कुवेष कुछ भी हो वह पूज्य ही है, किंतु कोई भी वेष, बिना भक्तिके व्यर्थ है —

तुरसी भावै जगत रहू, अग बहु भस्म लगाय ।

निरति सुरति लागै नहीं, प्रीति बिना हरि नाय ॥

सतोका-सा पहनावा तब तक व्यर्थ है जब तक कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि नहीं हुई है। बिना इसके साधुवेष व्यर्थ है। तुरसी कहते हैं —

लैकै गुहि पहराइये, कडवा कै गल भाल ।

तुरसी महा मोतीनकी, तऊ न तजत कुचाल ॥

इसी प्रकार बने हुए साधुओंको भी तुरसी फटकारते हैं। साधु लोग स्वभावसे ही सहनशील होते हैं। उन्हें निंदा और स्तुतिकी विशेष परवाह नहीं रहती। चाहे कोई कुशब्द कहे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता है —

तुरसी कृसबद का करै, जो बसह होय वास ।

परं समुद बिचि बीजुरी, कहा जरावै तासु । (मुसबद)

फिर भी कुछ शीघ्र व्यर्थमें ही साधुओंके रास्तेमें व्यर्थ ही जा पड़ते हैं और उनके भजनमें बाधा आसते हैं। ऐसोंके प्रति तुरसीका हृदय आवेष्टयुक्त हो जाता है और वे संरक्षक कहते हैं —

जो निरदाबै हरि जहाँ जय सँ तिनका तोरि ।

तिलई सँ माँहै पुनी अंब हरामी बोर ॥

समाजमें सब प्रकारके लोग होते हैं। कामीगर के प्रकरणमें तुरसी ऐसे लोकोको बुरा-मसा कहते हैं जिसका जीवन निसासमय है और व्यर्थकी मृत्युत्थानमें फँसे कष्ट सहा करते हैं। वे बोड़ी बेरके सुखके पीछे जीवन व्यर्थ किया करते हैं —

असप सुखमें अंब नर रहै अर्गशी होय ।

ज्यूं दुर्बल कबाडी छाया मौनक बीठा होय ॥

कभी-कभी तुरसी इन धूँके सांसारिक लोगोंके लिए कालका भय दिखाकर उन्हें व्यर्थके मोह-आया जालमें फँसनेसे रोकते हैं और जीवनको सार्थक बनानेकी बात कहते हैं —

ऊँचे-ऊँचे पवनपर ऊँचे रवाहिँ जबाब ।

तुरसी पूँ जानै नहीं काल पित्त है स्वाँत ॥

फिर उसे चेतावनी देते हैं —

काल बदलत रहै जूँ ज्यूँ बीबा की सोय ।

तु बाँझि होय अंबरे, कहा रहै धुप सोय ॥

इस कालसे बचनेके लिए केवल एक संजीवनी औषधि है और वह रामनाम है। जो उसका सेवन करते हैं उन्हें कालके हावसे बचकर मध्यम मानवकी प्राप्ति होती है।

तुरसी बर्षाभिम धर्मके तीव्र विरोधी थे। वर्ध और आभम पद्धतिको मान नैका अविविवाच जब तक है तब तक आत्मज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। एक परंपरासे आये हुए नियमपर बिना समझे-भूँसे चसना है —

तुरसी बरभाधमकी बाहर रह्यो पूँ छाँय ।

तहाँ अकम्प्य प्यान की भाँज न बैत रियाँय ॥

वर्मसे ही यह ब्राह्मण यह क्षत्रिय यह वैश्य और यह शूद्र है इसको तुरसी नहीं मानते थे। तुरसीका कहना था कि यदि कार्य उत्तम है तो उसका जन्म नीच होनेसे कुछ हाँन नहीं है *। नीच नहीं है जो नीचके कर्म करे। जो ब्राह्मणका कर्म करे वह ब्राह्मण है उसका जन्म चाहे जिस वर्णमें हो। फिर जो रामक भजन करता चाहता है और निष्कर्मी रहना चाहता है, वह तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि उसका स्थान व नाम भी नहीं —

* जन्म नीच कहिये नहीं जो कर्म उत्तम होय ।

तुरसी नीच कर्म करे, नीच नहानी सोय ॥

कर्माहि ब्राह्मण, कर्माहि क्षत्रिय, कर्माहि वैस, सूद्र, पुनित्रिय ।

तुरसीये करमीके नांव, निहकरमीके नांव न गांव ॥ ”

अत वे शूद्र, म्त्री कोई भी हो 'राम' के भजनका अधिकारी समझते थे ।

वे समाजमें फैली जन्ममें पंडित और जन्ममें शूद्रकी प्रथाका विरोध करते हैं । एक ही परमात्माने एक ही प्रकारसे उन सबको बनाया है, तब फिर इस प्रकारका भेदभाव कैसे माना जा सकता है ?

यह क्यों सूद्र जु यह क्यों पांडे,

एक ही माटीके सब भाडे ।

एक ही चका एक ही गारा ।

एक कुलाल उपावन हारा ॥

फिर मनुष्य तथा प्राणियोंके उपयोगके लिए परमात्माने जो वस्तुएँ बनायी हैं वे भी ब्राह्मण और शूद्रके उपयोगमें कोई अंतर नहीं रखती हैं और न बाधा ही देती हैं । पशु घास, पक्षी फल खाते हैं । ये मनुष्यसे भिन्न हो सकते हैं किंतु ब्राह्मण और शूद्रकी रहन-सहन, खान-पानमें कोई अंतर नहीं । तब फिर यह मनुष्यकृत कृत्रिम भेद व्यर्थ हैं । तुरसी कहते हैं —

ज्यूं जल भरन गयीं जु मिलि, ऊंच नीच सब नारि ।

जल कै भेद कोऊ नहीं, यह दुजि यह जु चमारि ॥

अत वे सभी कृत्रिम और दोषमुक्त सकीर्णताकी ओर ले जानेवाली और भक्ति व साधनामें व्यर्थकी भीति खड़ी करनेवाली बातोंका समूल विरोध करते थे । इस प्रकारकी बातें न केवल उस समयकी, वरन् सर्वकालीन समाजमें प्रचलित रहती हैं । अत उनके आक्षेप केवल एक निश्चित कालके लिए ही सीमित नहीं हैं ।

इसी कृत्रिमतासे मयुक्त करनेवाली और तत्त्वसे दूर ले जानेवाली प्रवृत्तिके कारण तुरसी शुष्क पढ़ाई-लिखाईको भी विशेष महत्त्व नहीं देते, और न सच्ची भक्तिसे हीन, आत्मशुद्धिसे दूर पूजा, दान, जप, तप आदिको ही वे योग्य समझते हैं । वे कहते हैं —

कहा विविधि व्याकरण पढ़े रे । का पढ़े वेद पुरान ।

तन मन कौ मल ना मिटे, बिना भजे भगवान ।

का जप, तप तीरथ किये, का पूजा, अत दान ।

सब परिहरि हरि नाम ले, साधि सुबुद्ध गुरु ग्यान ॥

अत स्पष्ट है कि तुरसी असत्यपर आश्रित सामाजिक प्रवृत्तियोंको हानिकारक समझते थे और समाजके अतर्गत शुद्ध और सत्यताके आधारपर भक्तिकी ओर बहता प्रेमसे ओतप्रोत निर्वंध जीवन ही तुरसीका लक्ष्य था, इसीको वे समाजका शाश्वत धर्म समझते थे ।

तुरसीका काव्य

८

कविताका क्षेत्र कितना व्यापक है इस तथ्यका अनुमान हम संपूर्ण काव्य लक्षणों और काव्य-विशेषोंके विस्तारसे ही कुछ सया सकते हैं। कविता मानव अनुभूतिपरिष्ठा भावमय और प्रायः संगीतमय प्रकाशन है। अनुभूतियाँ अनेक प्रकारकी हो सकती हैं। विद्याल विस्मयके बढ़ते अनुभवोंके साथ सागरकी अलंकार सहरोके समान ही हमारे हृदयमें न जाने कितनी अनुभूतियाँ जाग्रत होती हैं। वे वैदनात्मक भी होती हैं और मानवात्मक भी। उनका नाम वेदना और विस्मय कहना असंभव है और अस्वामाधिक भी। फिर नामकरण और विस्मय भावसे ही हम उन्हें एक दूसरेसे पृथक् भी नहीं कर सकते। कबला और वैदनामें भी मानव है और एक अवस्था तो यह होती है जब कि संसारका प्रत्येक अनुभव हृदयपर अपना मानवमय प्रभाव ही डालता है। यही अवस्था संतोंकी होती है। अतः संतोंका काव्य हम अपने काव्यशास्त्रके बनावे नियमोंसे नहीं बरन् हृदयकी सविनयनीय कसीटीपर ही जाँच सकते हैं। हृदयको प्रभावित और इवित करना ही उसका प्रमुख लक्षण है।

यह तो हुआ काव्यके मूलके संबंधमें। अपने भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए भी वे बनावे नियमोंसे जाबज नहीं। काव्यका सौष्ठव कलात्मक अभिव्यञ्जनासे संबंधित है किन्तु, कितने व्यक्ति गुलामी और दूटी भाषामें बोलनेवाले शिशुओंके भाव-प्रकाशनमें कलाका स्वल्प देखते हैं। फिर भी हमें जो विशेष मानव उस कठिनाईसे प्रकाशित अपरिपक्व छायावली हाथ शिशु अनुभूतिपरिष्ठा जाता है वह अत्यंत नहीं। प्रकाशनकी सत्यता और स्वाभाविकता ही महत्त्वकी वस्तुएँ हैं। इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि उनका अपूर्ण प्रकाशन कुछ विशेषता रखता है बरन् वह कि वे प्रकाशनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। उसकी ओर उनका प्रयास ही नहीं। यही बात कभी-कभी संतोंकी बानीमें स्वाभाविक काव्य भर देती है क्योंकि काव्यकी सुंदरता तो स्वाभाविक और निष्प्रयास अभिव्यञ्जनामें ही है जैसा कि आचार्य बा रवामसुंदरवासने कहा है —

जब कविकी भावनाएँ एकमुख होकर जाग्रत हो उठती हैं, तब कविका हृदय स्वतः ही भावुक उद्घाटोके रूपमें प्रकट होने लगता है। इस अभिव्यञ्जनाके लिए न कविकी ओरसे प्रयत्नकी आवश्यकता है और न कोई बाहरी स्फाट ही उसे रोक सकती है।

सतोंका काव्य भी आनंदकी अलौकिक भावनाओंसे एकमुख होकर जाग्रत होनेपर प्रस्फुटित होता है। अतः वह भाव-ही-भाव होता है। एक कविका जहाँपर कलात्मक प्रकाशन उद्देश्य रहता है, वहाँ एक माधक मत केवल भावको व्यक्त करनेके लिए आकुल है। फिर उसका प्रकाशन भी इसलिए और कठिन होता है कि वह अनुभूति अलौकिक होती है। अतः सत प्रायः कविका उद्देश्य न रखनेपर भी कवि, और उनकी रचनाएँ कलाहीन होनेपर भी काव्य है।

सतकाव्य ससारके प्रायः सभी साहित्योंमें किसी-न-किसी रूपमें प्राप्त होता है। इसका रूप अधिकांशतः आध्यात्मिक काव्यधारा (Mystic poetry) के रूपमें मिलता है। समारकी केवल कलान्वेपी प्रवृत्तिको इसमें काव्य मले ही न मिले, किंतु अनुभूतिका जहाँ तक सवध है, यह काव्य अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। यही नहीं इस प्रकारका काव्य उच्च और प्रभावशील समझा जाता है। बाइबिल, इजील, कुरान, सूफियोंकी वाणियाँ तथा भारतीय ऋषियों एवं सतोंका वाङ्मय इसी प्रकारके काव्य हैं। सेण्ट आगस्टीन, रूजब्रोक्, सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी आदि इसी कोटिके साधक कवि हैं।

“ भारतीय निर्गुणी प्रेममार्गी सत उन आत्माओंमें थे जो कि काशीके दिग्गज पंडितोंकी जातिके नहीं, वरन् जिनकी समताके मध्ययुगके युरोपियन भक्त वर्नार्ड ऑफ क्लेयर वाक्स, थामस ए केम्पिस और सेट थेरेसा हैं। ”

[हजारीप्रसाद द्विवेदी “ हिंदी साहित्यकी भूमिका ”]

इनमें भी साधनात्मक प्रेम असीम सौंदर्यमयी सत्तामें था। भारतीय निर्गुणी सत उस प्रेममयी सत्ताको पूर्ण रूपसे देखते थे। जैसा कि टैगोरकी (One hundred poems of Kabir) “ वन हन्ड्रेड पोयम्स ऑफ कबीर ” की भूमिकाके निर्गुणियोंपर कहे गये निम्न उद्धरणसे प्रकट है —

“ उन्होंने आध्यात्मिक रूपसे उसे स्पष्टतया देखा और पूर्णतया अनुभूत किया, इसी प्रकार जिस प्रकार कि नारविचके जुलियनने जैसे कि सूसोंके द्वारा देखी गयी ज्योति, रॉलेके द्वारा सुना गया संगीत, सीना गुफाकी सेट कैथेराइनको भर देनेवाली स्वर्णीय सुगन्धि और सेट फ्रांसिस और सेट टेरेसाके द्वारा अनुभूत शारीरिक घाव (थे) ” §

§ “ They verily saw and fully felt him spiritually as Julian of Norwich, , as light seen by Suso, the music heard by Rolle, the celestial perfumes which filled St. Catharine of Siena's cell, the physical wounds felt by St Francis and St Teresa ” [from introduction to One hundred Poems of Kabir]

अनुभूति प्रकाशम

इसी प्रकारकी अनुभूतिका प्रकाशन भारतीय निर्गुणोपासक और निरञ्जनी संतोंके काव्योंमें है। संसारसे वैराग्य साधना और कठिन नियमोंके उपदेशोंके साथ साथ हममें प्रेम और निरहृके मधुर और हृदयद्रव्यक भीत हैं। इन भीतोंमें सांसारिक कुत्सित प्रेमकी जगह नहीं है और न निरहृ ही उस प्रकारका है। यद्यपि प्रेम और निरहृ सांसारिक रूपमें विशुद्धताके बातावरणमें अतीव सीधार्थयुक्त तथा उत्प्रेषकारी है किन्तु संतोंका प्रेम और संतोंके निरहृकी बात ही और है। यह प्रेम परमात्माके प्रति है जिसके परिणामस्वरूप मनमें विनय और शीघ्रकी भावना दिन-दिन बढ़ती है। तुरसीके निम्नलिखित पद्योंसे हम इसका अनुमान लगा सकते हैं—

मन पैरो बीन जयो पुन पावत ।

घरी घरी पस ही पस छिन छिन सुविरत ही सज्जपावत ।
 जातुपता तबि जगम परत उर, बाव बिबाव बिसे बिसरावत ।
 प्रेम प्रीति अनुराग सहित मित धुनबनि कसति उरज भूँ जावत ।
 धवन सुनत कीरति हरि नावा नैनन निबि सक्य निरतावत ।
 रतना रतत नाथ पिउ कैरो भित बिन राम रितावत ।
 होय अलय लय तबि जगकी जुगति बिचारि भवति चित लावत ।
 तुरसीबास प्रानपति भाई छन छन से सिर लावत ।

उनका निरहृ भी परमात्माके आत्मसात् करनेमें जो बिसंब है उसीसे अनित बिह्वलताके रूपमें है। निरहृ यों ही एक पवित्र और उत्तरविचारक अवस्था है फिर बिस्वात्मासे इन पवित्र आत्माओंका निरहृ तो और भी विद्याम और पवित्र है। उसमें बेइनामी भी व्यापक है। जहाँ इस अनुभूतिसे प्रसूत कविता प्राप्त प्राप्ति और रग-रगमें समा जानवासी होती है। तुरसीका एक निरहृ गीत इस बातको प्रकट कर देगा —

हरि बिनु ए बिन जात कुचारे ।

तकल तिमार सैज सुप त्यागे आ बिन ते जये प्यारे । टेक ।
 सुनि री लपो लावन रिनु जाई बरति सब बन पारे ।
 हमरे लग बजहूँ नहि बलहत निरहृ अभिनि के पारे ।
 कासूँ कसूँ कीन यह पानी अतरि करवत तारे ।
 मगही मगही बिहुरि निरहिनी मुरछि नैन बन पारे ।
 बारतिबंत जात जात्रिय लीं लारी रैनि पुकारे ।
 जन तुरसी प्रभु प्रीति जानिके जन लीं जानि प्यारे ॥

काव्यके दो रूप

इस प्रकार सतोंका प्रेम और विरह वह है जो कि स्वच्छ और पवित्र आत्माएँ, इवेत प्रकाश और आनन्दमय सत्ताके सामीप्यके लिए आकुल होकर अनुभव करते हैं। उममे गहरा काव्य, विशालता लिये हुए तीखी सच्ची अनुभूतियोंका नमावेश है। उन गीतों व साधियोंके अतर्गत निरपेक्ष आनन्दकी धारा अजस्र रूपमे बहती है जिममे मग्न होनेका अवसर हमे बिना कठिन साधनाके ही थोडा-बहुत मिल जाता है। यह काव्य हमे दो रूपोंमे मिलता है। प्रथम तो आनन्दको अनुभव करते-करते सर्गीत लहरीमे प्रस्फुटित हुए सहज भावमय गीतोंके रूपमे और दूसरे उस आनन्दकी प्राप्तिके हेतु समुचित साधनोंको बतानेवाले, वाणी व साखियों आदिके रूपमे प्रवाहित, विशुद्ध उपदेशोंके रूपमे। इन दो स्वरूपोंकी ओर 'वन हण्ड्रेड पोयम्स ऑफ कबीर (One hundred Poems of Kabir) की भूमिकामे नकेत मिलता है —

“ परमात्माकी ओर प्रेममय आराधनामे जाकर, और फिर उस शाश्वत रहस्यको दूसरोंसे कहनेके लिए ससारमे लौटकर दो क्रमोंके बीचमे मध्यता (विचवानी) करना रहस्यवादी चेतनाका विशेष कार्य है, अतएव इस चेतनाका कलात्मक आत्मप्रकाशन अपने दो स्वरूप रखता है। यह प्रेमकाव्य होता है- किंतु प्रेमकाव्य जो प्राय उपदेश गर्भित आशयसे लिखा गया है।*

अत इन काव्योंमे उपदेशात्मक सूक्तियोंके साथ प्रेमात्मक काव्यका सुंदर समिश्रण है।

तुरसीका काव्य अधिकांशत उपदेशात्मक है। साखियोंमे धार्मिक सिद्धांत, भक्ति, योग, ज्ञान आदिके भिन्न-भिन्न अंगोंके वर्णनमे कोरा उपदेश है। उनमे भाषा-सबधी कला भी कोई नहीं है और कही-कही तो वही बात प्रत्येक साखीमे और भिन्न-भिन्न प्रकरणोंमे कही होनेके कारण पुनरुक्ति रूपमे जीको उवा देनेवाली लगती है। अत वे प्राय रूखे उपदेश ही लगते हैं किंतु उनमे सत्यताकी सूक्ष्म दृष्टि अवश्य आरपार व्याप्त है। बीच-बीचके कुछ प्रसंगों जैसे सुदरि, सती, विर-

---

* As it is special vocation of the mystical consciousness to mediate between two orders, going out in loving adoration towards God, and coming home to tell secrets of eternity to other man, so the artistic self expression of this consciousness has also a double character. It is love-poetry, but love poetry which is often written with missionary intention ”
[Introduction to Tagore's One Hundred Poems of Kabir]

हिनि परचा सूक्ष्ममार्ग जीवन-मुक्त आदिमें उपदेशोंके बीचमें भी पवित्र अनुभवक आनंद है और इन स्वर्गोंपर भवसते हृदय और ज्ञानबोध-मुख मगके द्वारा अनुभव काव्य-भोक्त उभरा पड़ता है। इनका वर्णन काव्य प्रसंगोंमें हो चुका है, मर यही उदाहरण देना निरर्थक है। किंतु इनके पद तो अधिकांशतः रससे सिंगध और मधुर भावोंसे सिंचित हैं।

काव्यमें तीन मुख्य क्षेत्र हैं — प्रकृतिका बाह्य संसार, मानव व्यापारका संसार तथा आंतरिक और आध्यात्मिक अनुभूतिका संसार। तुरसीका विषय स्वभावतः तीसरा ही है। उनके काव्यको हम स्वानुभूति-निष्पन्न करनेवाला ही कह सकते हैं। इसमें प्रकाशनकी स्वाभाविकता और अनुभूतिकी तीव्रता होनेसे काव्यका सुंदर आनंद अंतर्निहित है। “बिनती” के प्रकरणमें एक स्वप्नपर तुरसी अपनी बीनताका प्रदर्शन करते हुए परमात्माके सम्मुख हृदय खोलकर रक्त देते हैं।

मे अक्षय्यकी राति हूँ तुम गुन करता राम ।

कांठि कर्मक प्रभु कृपा करि, बीनहिं देहु विषाम ॥

पुन—

काहुके बल प्रजनको काहुके बल शान ।

हमरे लम्हे की लकुट तुम ही कृपानिधान ॥

इस प्रकारकी बीनताकी भावना परमात्माकी विद्यामताके अनुभवके साथ-साथ होता स्वाभाविक ही है। अतः जिस देहके साथ सम्पर्क होनेसे उन्हें विद्यामताके बीच व्यवधान पड़ता है उससे संपृक्ततासे जीवनको वे तुच्छ समझते हैं और अंतमें भरण को अपनाते हुए वे बहते हैं —

भरण मोहिं बीछा लम्हा नहिं जीवन तुं नेह ।

तुरसी नरिसे हरि पंचमे तो बहुरि न बरिसे देह ।

यों तो मर्यादों नभारकी अमाश्याका घन प्रतिरोध भाग होता रहता है और वे जीवनको प्रायः बड़ी प्रत्येक पल बीननेपर तथैव होते रहते हैं किंतु बुद्धावस्था ज्ञानपर तो न बलन मात्रक गैर बरतू साधारण बल भी जीवनकी असाध्यताका अनुभव करने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें आत्मा भगवद्भजनसे लिए आनृत हो उठती है। इसी प्रकारकी-ही आनृतता हमें निम्न पदोंमें छिपी मिलती है —

पाप पाप पोषिभंगुन जगम बीतो जाय ।

बहुधौ कब पाइहै अवधि बीती जाय ॥

— — — — — ११११ (८ वां पद)

भगवत्के प्रति उदासीनताका साथ निष्पत्तिगिन लंबे पद भरने बिना मिलता है —

मन मोत हमारे, यहाँ नहीं थिराऊ कोय रे ।

चला जाय सब लोय रे ।

सक बघी राजा हूँ बीते, राम भजन विनु गए जु रीते ।

हाथ झुलावत सोय रे

यहँ जानि जग ममत निवारो, रही नाम रत होय रे ॥ १ ॥

रावन कुम्भकरनसे फेते, या मुवि ऊपर भए जु तेते

काहे न देखी जोय रे ।

मिथ्या तन घनको घब करि करि बँ अत गये हँ रोय रे ॥ २ ॥

कुरु पाडौ जादव जु जहाँ लौं, तन घरि घरि आये जु तहाँ लौ ।

तीन भुवन सब लोय रे ।

सोई सोई यन मृत्यु नपाये, बच्या जु विरला कोय रे ॥ ३ ॥

दिन दिन यह बीतत तन तेरो, कहा करि रह्यो अध अरुझेरो ।

करम वासना षोय रे ।

तीवर होय मजि राम आपनो जो चाहँ सुष सोय रे ॥ ४ ॥

मन गहि पवन अपूठा आवौ, कूरम लौं उलटि कै समावौ

अपने ही उर थिर होय रे ।

कीट मृग हूँ कै लागा रहो वा साहिव सँ सोय रे ॥ ५ ॥

यह सब ही सतनकी बानी, श्रुति स्मृतिहुन यहँ ब्रपानी ।

सबकौ निश्चौ सोय रे ।

जन तुरसी ब्रह्म गलतान रहौ, ज्यूँ बहुरि बिछोह न होय रे ॥ ६ ॥ मन

ससारकी असारताका यह भास साधनाके कारण है किंतु बढ़ती वृद्धावस्थाके कारण भी इस प्रकारकी अनुभूति जाग्रत होती है । अतः इस प्रकारके काव्यका सबध सपूर्ण मानव-जीवनसे है और अधिकांश लोग यही अनुभव करते हैं । इसी प्रकारका कर्षणापूर्ण और वेदनात्मक निम्न पद है —

ससार सरायमें जियरा, काहे कूँ करत सनेह ।

राति बसे दिन उठि चलैगो, तू फिरौ जु करि यह प्रेह ।

जाहि कहत तू मेरे मेरे, मेरे तेरे सब सोय

घरे ही रहेंगे घरनि ऊपर, सगि न चलि है कोय ॥ इत्यादि

इस प्रकारके पद जीवनकी अनेक अनुभूतियोंको उकसानेवाले है । जीवनकी कटुता, दुष्टोका ससर्ग और आत्मीयोसे विच्छेदन आदि भावनाएँ एक साथ झकृत हो उठती हैं । ससारको एक सरायके रूपमें देखना वृद्धावस्थाके समय जब कि मनुष्य पल-पलमें उसे त्यागनेको उद्यत है, कितना मनोवैज्ञानिक है । अतः इन पदोंमें अनभूतियोंकी स्वाभाविक क्रीड़ाके साथ-साथ सच्चा काव्य है । “ससार सरायमें

बिचारा काहे भूँ करत सनेह । और उसके परचात् आनेवासी पक्ति इतनी बेबना
रमक है कि हृदय उससे भर ही रह जाता है और सहसा यह भाव दिमसे निकसने-
का नाम नहीं लेता ।

इस प्रकारकी अनुभूतियाँ यश-तन तुरसीके पक्षमें बिचारी हुई मिलती हैं ।
किसीसे प्रेम करनेपर और फिर उसका परिणाम अनुपलब्ध न होनेपर जो ठेस भगती
है उसका तुरसीके एक उपदेशात्मक पक्षमें किठना सजीब-सा वर्णन है —

कल्लू सौं नेह न करिये हो ।
नेह किये निबधे तहाँ दिन पावक करिये हो ।
भूठी कपको मिलनता मिलि बंधन परिये हो ।
बंद काटि निरबंद होइ काहे न बिचरिये हो ।
यहूँ भुविधि बिचारीये यह पंच करीये हो ।
यहूँ माया बंधक्य है तहाँ पाँच न बरीये हो ।
अंत कोइ पिरमा रहूँ देखत सब परीइ हो ।
जग तुरसी तन मन उलझिई निच नच उचरीये हो ।

तुरसीकी सहानुभूति व्यापक और सख्त थी । साधारण प्राणी यदि पक्षप्रपञ्च
है तो विशेष जित्ताकी बात नहीं क्योंकि परमात्मा तक पहुँचनेका मार्ग बड़ा सूक्ष्म
है और रामसे अनुराग बड़ा कठिन है । मायामें सभी लिप्ट रहते हैं और जीव तो
मायाके बधमें है ही किन्तु जो नर सुर, साधु याचि सचेत हैं वे उसमें न पड़ें ।
अतः उन्हें कुछ इन्हींका है —

जय बीरासी बीच अनुको मोंहि अबितो नाहि ।
सुन नर मुनि जग पीर औसिवा बकित भये ता मोंहि ।

इस प्रकार भावनाओंका बिजय हम तुरसीकी रचनामें पाते हैं ।

किन्तु काव्य-रचना तुरसीका उद्देश्य न था । यहाँ तक कि जहाँ वे अधिक पठन
पाठनकी निदा करते हैं वहाँ ही वह युंवार रसपूर्ण काव्यरचनावाले प्रबंधोंकी भी
भार समझते हैं—

जिन प्रबंध नाहीं कबे नावा बिधि तैपार ।
बिई बिचारकी पुच्छता तो तुरसी भाषे भार ।

तुरसीकी कथन-अप्राप्ति

लौकिक दृष्टिसे उनका उद्देश्य कलात्मक कविताके निवृत्त विपक्षमें
था । यही कारण है कि उनकी कवितामें हमें काव्यके बाह्यांग अथवा कला पक्षका
अभाव मिलता है । जितका उद्देश्य ही कविता न ही उसकी रचनामें कला बूझना
व्यर्थ है । हाँ इनपर भी यदि कविता मिल जाती है और रसका प्रवाह उपस्थित

है तो हमे तुरसीकी महज काव्य-शक्तिका पता अवश्य चलता है। तुरसीके अकाव्यात्मक उपदेशोंके बीचमे भी हमे काव्यके छीटे अवश्य मिलते हैं। “उपदेश” के प्रकरणमे तुरसी कहते हैं—

सुबुधि भूमि जाको रिदो, सबद बोज तहाँ घोय ।
तुरसी उगि उरी करै, कबहु न नृफल होय ॥

इसमे रूपक विना प्रयासके ही आ गया है। इसी प्रकार ‘काल’ के प्रकरणमे सुदरना व वैभवके विनाशका चित्रण बड़ी ही दिशद व्यजनाके साथ करते हैं—

तुरसी जे सुदरि सुप भोगते अरु गजि न सक्ता कोय ।
ते नयननि ते निकसि कै, श्रवणनि वसिगे सोय ।

अर्थात् वे अब दृष्टिके विषय नहीं बरन् उनकी महत्ता हम केवल सुनते ही हैं उदाहरणोंकी छटा उपदेशोंको अत्यंत मुग्राह्य बनाती है, अत उपदेशात्मक काव्योंमे उदाहरण शैलीका प्रयोग अधिकारा मिलता है। दोहा छन्दमे रचे काव्योंमे उदाहरण और भी अधिक रूपमे पाये जाते हैं। तुरसीकी मास्त्रियोंमे इसकी कमी नहीं है। “कुसवद” के प्रकरणमे कहते हैं—

तुरसी कुसवद का करै, जो बसहू होय दास ।
परं समुद विच बीजुरी, कहा जरावे तास ॥

पुन —

साधू जन ससारमें ज्यों जल मांही चंद ।
काल जाल में नावहीं, कहा करै कोउ मद ॥

एक चरणमे उदाहरण देकर तुरसी स्पष्ट कर देते हैं कि साधुकी सहनशीलत विशाल है। दूसरेमे वे सकेत करते हैं कि ममारमे साधुकी छाया रूप ही सत्ता होती है जिसको कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। इन दोनों भावोंके समावेशके कारण उनकी कथन-प्रणालीमे काव्यत्व आ गया। इसी प्रकार “वैराग्य” के प्रकरणमे वैरागीके गृहत्यागकी उपमा “कचुकी” से देते हैं —

ज्यों कचुकी उतारि कै, शयन करै ससनेह ।
तुरसी यूँ हरि मिलन कूँ, हरिजन त्यागै गेह ॥

इसमे जो सौंदर्य है, वह काव्यके प्रेरणासे नहीं बरन् भावके स्पष्टीकरणकी प्रवृत्तिसे ही आया है। इसी प्रकार वैराग्यके प्रकरणमे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिके वशीभूत अस्थिर मनका वर्णन कुछ शब्दोंमे कितनी सुदरतासे करते हैं —

जाको मन है अवक अथोर, जैसे वायु झकोन्यो नीर ॥

“वायु झकोन्यो नीर” मनकी द्विविधित अवस्था तथा आंतरिक उथल-पुथल-का वर्णन बड़ी उपयुक्तताके साथ करता है।

अतः तुरसीकी खरी बाठोंमें स्पष्टताके साथ-साथ काष्मके भी छीटे हैं। उनकी अनुभूति इतनी कोमल तथा दुष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वर्णनमें अनपेक्षित भी काष्म आ ही जाता है।

बेलत कूदत देयिये सुव बिलसत संसार।

तुरसी तेऊ आगया ज्यों धूमके पहार ॥

धूमके पहार कितनी शीघ्र उठते हैं और कितनी शीघ्र विनीत हो जाते हैं ! ऐसा ही संसारका बिलास है। इसी भाँति “असाधु” वर्णोंकी सुधारके अनुप-मुक्त प्रकृतिका वर्णन तुरसी अम्योक्षितके रूपमें प्रभाववात्मक ढंगपर करते हैं —

दूरे नीच सिचाइये मनि मिछाव मिताव।

तुरसी मात्र कम अचन तऊ कसबावन नहि जाय ॥

सांसारिक द्विविधाका वर्णन करना कठिन है। संसारकी माया सब प्रतिबिम्ब मात्र है और मनुष्य व्यव ही कष्ट उपार्जन करता है। द्विविधा के प्रकरणमें तुरसी लिखते हैं —

तुरसी मुकुट निबर महीं मृगपति निन्ही प्रवेश।

अपनी जाई देविकी करि करि मुसी कनेस ॥

तुरसीके उपवेशोंमें उपमा उल्लेख स्पष्ट और अनुप्रास आदि भी बीच-बीचमें घोसा देते हैं किन्तु उन सबका उद्देश्य अपनी अनुभूति और अपने उद्देश्यकी स्पष्टतया प्रभावशाली ढंगपर कहना ही है। वेहकी नस्वरणाका वर्णन करते हुए वे कहते हैं —

दिनति जाय भीमे कामव ली धव जूँ बार-वेह।

पाइ हुलस गुनि होव किनक मे अंत वेहकी वेह ॥

पृ १४८ (९ पर)

कागडका बुलना और बासु गृहका अमकना नस्वरणाकी स्पष्ट कर देता है। इसी प्रकार ध्यानकी स्थिरता का वर्णन करते हुए तुरसी कहते हैं —

हिरई कँवल निर बाणिके रहो अचल वूँ होय।

जूँ निबाव बीबककी बासी लीय न इत उत होय।

बासुरहित स्वानम बीबककी ली एक धुन और तन्मयताके साथ मानो वर्णनकी ओर बहनेके लिए बिजल रहती है यही बात ध्यानमें होना आवश्यक है। ध्यानके लिए बिसह उदाहरण है।

साध साधूभूत प्रकरणमें तुरसी एक स्थलपर गर्विते उपमनवी निरा करते हैं। पटोपचार, शीत आदि बुलाने हीन ऊँचाईका कोई महत्त्व नहीं है। इन पाद को “अम्योक्षित” द्वारा स्पष्ट करते हैं —

ऊँचे बाँबू धरनि पर, भुजंगनके असथान ।

तुरसी नीचे नीपज ईष अल्ल अरु पान ॥

इसी प्रकार हम देखते हैं कि अर्थालंकार आदि तुरसीकी रचनामें भावके संगी होकर आते हैं और उनमें भावोका उत्कर्ष है। “आरति” पूर्वक सुमिरनके बिना भगवान दया नहीं करते जैसे कि बच्चेको सोते देर हो गयी किंतु बिना जगकर चिल्लानेसे माता-पिता उसे दौडकर गोद नहीं लेते हैं। तुरसी कहते हैं —

ज्युं सिसु सोवत भई बहु बारा । आरति धिन न फोड बूझनिहारा ।

जवहीं जागि उठै बिलपाई । तबही उछग लेत पितु माई ।

इसी प्रकार सतोंको मिलनेसे क्या तृप्ति होती है और क्या-क्या भावनाएँ जाग्रत होती हैं इसका वर्णन तुरसी रूपकके सहारे करते हैं —

शीतल सत मिले सुषदाता । मानू दरियो आप बिधाता ।

दया मया करि द्वारे आये । पतित जननके पाप नसाये ।

सूती सरघा बई जगाय । भगति अकूर उदै कीयो आय ।

अमृत क्या घन लों बरसाई । तन मनकी सब तपनि न साई ।

जन तुरसी धनि धनि वैसत । मानू मिले आप भगवत ॥

पृ ३७३ (पद ५)

इस प्रकारके सुंदर उदाहरण और सूक्तियाँ स्थल-स्थलपर हमें तुरसीके काव्यमें मिलती हैं और इन दोहोंमें जहाँपर तथ्यपूर्ण उपदेश हैं वहाँपर कथनमें अपने आप आयी सूक्ति उपदेशको विशेष ग्राह्य बना देती है, यद्यपि हमारा ध्यान वहाँपर भावपर ही केन्द्रित रहता है जो कि कहनेवालेका भी लक्ष्य होता है। भाव मुख्य वस्तु है और कथन-प्रणाली गौण। तुरसीने मुख्य वस्तुका ही ध्यान रखा है और दूसरी बातसे वे सर्वथा उदासीन जान पड़ते हैं।

तुरसीके काव्यमें रस

काव्यमें शैली या अलंकार हो या न हो किंतु रसका होना आवश्यक है। “वाक्य रसात्मक काव्यम्” के अनुसार रस ही कविताका मुख्य अंग है। कविका प्रयत्न किसी एक रसके लिए प्रधान होता है और अन्य रसोंके लिए गौण। प्रबध काव्य लिखनेमें कविको रस परिपाकका विशेष अवसर रहता है और उसमें शृंगार, वीर, करुणा आदि मुख्य रसोंका प्राचुर्य रहता है। सतोंके काव्यमें जो रस हम प्रधान-रूपसे पाते हैं वह ‘भक्ति रस’ है। इसमें ससारके सुखोंके प्रति उदासीनता और परमात्माकी भक्तिमें तल्लीनता रहती है। जहाँ तक ससारके प्रति विरागकी भावना है। वहाँपर हमें सांसारिक दुःखके साथ-साथ रोग आदिका बीभत्स चित्रण भी मिलता है। अतः वैराग्य-भावना-प्रधान शांत रसके साथ-साथ बीभत्सके भी दिग्दर्शन

होते हैं। तुरसी देहके प्रति विरायकी भावना उत्पन्न करानेके लिए कहते हैं कि शरीरकी रखा बड़ी दुर्गन्धिमुक्त है और उसमें कुछ भी पवित्रताका मूल नहीं है —

हार हार दुर्गन्ध चुर्ब सल मूत्रकी बु बानि ।

तुरसी सुख सपनेहु नहीं सो वैही पति जानि ॥ (बीमत्स)

यह वो हुआ शरीरके प्रति वैराग्यकी भावनाके लिए। संसारसे वैराग्यकी भावनाके लिए संसारके सुखोंकी नस्बरता झूठे धर्मात्ममें सिद्ध मनपर बना बाठी है और इसको देखकर आत्मा प्रीतिमूढ होती है। अतः ऐसे स्वल्पपर बोध भाव भी वैरागमें सहायक होकर आया है —

संसार सरासमें बिवरा काहे कूँ करत सनेह ।

एति बसे दिन उठि बसीयो तु किरौ बु करि यह प्रेह ।

बाहिर कहत तु मेरे मेरे मेरे हरे लख लीय ।

बरे ही रहैने करनि ऊपर सग न मिल हैकोय । इत्यादि (घाट)

तथा—

मल मीत हमारे पछी नहीं बिराऊ कोय है ।

बादि मीत (ये दोनों पद अन्यत्र उद्धृत हो चुके हैं) हृदयको प्रवित्त करके वैराग्यका संचार करते हैं।

पुनः सांसारिक विरायकी भावनाका संचार मायाके कूर और मयंकर् तथा छलिया स्वल्पपर और भी प्रबल रूपसे होता है। इस स्वल्पपर जिसका कि वर्जन मायाके प्रसवमें ही चुका है जिसमें मायाकी कूरता प्रवर्धित है, हमें समानक का आभास मिलता है वैसे कि निम्न पदसे स्पष्ट है। माया मयंकर् है उसको तुरसी कहते हैं—

बाबिलि मारीया दे, साबो लह जय बाम्य । (रोड)

कोड कोड जन अह/या दिन सुमरया रजुराय ।

नन बेन करि मोहै प्राणो नाता बेव बनाय ।

सरपिलि संधारे सकल आपन भारे पाय । (बीमत्स)

पह बरसान कैं लथ मई करि उमहीका रथ ।

भामे मुनि छडे नहीं करि कीए सतपथ ।

पंडित गुनी सुर कवि दाडा सुर नर मुनि जान बीर ।

सकल जिनासे बापनी काम कीबके तीर । (रोड)

बादि अंत अवपति आराध्या परिहुर पाँचबबीस ।

कहि तुरसी ते उबरिया जे साधू बिसबा बीस । (घाट)

इसमें समानक रस शांत रखका सहायक होकर आया है। मायाके नाटक स्वल्पकी ओर तुरसीने संकेत किया है किन्तु इन सब प्रवाहों और आराधनोंके बीच

जिनमे कि वीभत्स, करुणा, भयानककी सहायक धाराएँ तथा प्रवाह सम्मिलित हैं, शात रसका अविरल धीमा और शाश्वत प्रवाह है। निम्न पदमे भक्तिकी उमड़ती धाराके साथ यही प्रवाह प्रवाहित है।

काहे कूँ गहर करत गुन गावत ।

घरी घरी पल ही पल प्रानी, हरि बिनु जनम सिरावत ।

पाँच तीन गुन सानि सज्यो घट बहु दिन लगे बनावत ।

बिनसत बेर फछू नाँह लागै, फिरि पीछे पछितावत ॥

ज्यूँ तरवर के पात जात झरि, बहुरि न डारी आवत ।

यूँ तन जाय, ध्याय त्रिभुवनपति, सकल सत समुझावत ॥

यह तेरो अवसर यह तेरी विरिया, यह समयो फिरि नावत ।

जन तुरसी भजि राम रैन दिन, सुषर्माँह सुरति सँभावत ॥

इसको विशेष स्पष्ट करते हुए तुरसी ससार और भक्तमे अंतर दिखलाते हैं। भक्त और ससार एक नहीं हो सकता है। एक ऊर्ध्वगामी है, दूसरा अधोपतनकी ओर उन्मुख है। ससार मायाकी ओर दौड़ता है और भक्त इसके विपरीत परमात्माको पानेके लिए व्यथित है। एक पदमे तुरसी कहते हैं—

भाई रे, जन जग नाहिँन मेला । भिनि रहै पानी जिमि तेला ।

जन जु रमै उत्तर को अनुदिन, जगु दच्छिन को जाई ।

यूँ अन्तराव जगत अरु भगर्ताहि, कैसे मत जु मिलाई ।

जन पारस जग पाहन रूपी, जन चदन जगवसा ।

जन जु हस जगु फाग कुबुद्धी, दुहन अन्तर ऐसा ॥

जन दिन सम जगुरनि पटतर, जन कचन जगु काँचा ।

जन यमूत पीवै जग विषरसमाँगी मिलन न मनसा बाचा ॥

जन राता अभिअतर पियसूँ, जगु माया लपटाना ।

तुरसी जन जु मिले पद माँही, जगु जम हाथ विकाना ॥

यह वर्णन जो कि भक्त और ससारका अंतर दिखलाता है, बड़ा सुंदर है और इसके साथ 'Shakespeare' के एक छन्द 'A Madrigal' का सस्मरण हो आता है जिसमे उन्होंने वृद्धावस्था और युवावस्थाका अंतर दिखलाया है जिसका अर्थानुवाद यो है—

झुकी हुई वृद्धावस्था और युवावस्था साथ साथ नहीं रह सकतीं ।

युवावस्था प्रसन्नतासे भरी हुई है वृद्धावस्था चिन्तासे

युवा ग्रीष्मके प्रभातके समान है और वृद्धापन शीत काल-सा ।

युवा उष्णकालके समान बीर है किन्तु वृद्धापा हेमन्त-सा हीन ।

युवा विलाससे पूर्ण है किन्तु वृद्धापाकी साँस ही थोड़ीसी,

जबानी स्फूर्तिमय है किन्तु बुझाया पंगु है ।
जबानी परम और साहसिक है बुझाया निर्बल डंडा
पुचा स्वच्छन्द किन्तु बुझापन संघनी ।

ऐ बुझाया भे तुमसे पुचा करता हूँ और जबानी ।

तेरी तो मैं पूचा करता हूँ

ऐ मेरे प्यार । मेरा प्यार पुचा है बुझापन ।

मैं तुझे ललकारता हूँ ।

ऐ सुन्दर चेहरे बरानेवाले जख्मी कर

क्योंकि तू बहुत बेर कहरता है ॥†

इन दोनोंमें अब साम्य कोई नहीं है बल्कि वर्णनकी रीती एक प्रकारकी है और उसका उद्धारण इस साम्यके अतिरिक्त और कोई तुलनात्मक विचार नहीं रहता । किन्तु जिस प्रकार एकमें बुबाबस्था और बुझाबस्थाका अंतर दिखाया गया है वही प्रकार तुरहीका पक्ष संघार और भक्तके उद्देश्य तथा रत्न-सहजमें अंतर बतलाता है, दोनोंको निम्न निविष्ट अंकित करता है अब दोनों (संघार, भक्त) का एक साथ रहना सम्भव नहीं ।

भक्तिका दूसरा अंग

यहाँ तक तो शान्तरसका एक अंग हुआ अबष्टि यह भक्तिका विद्यात्मक स्वस्व वा । इसमें संघारकी गम्भीरता बुझ-मचानता आदिका वर्णन कर उससे अनुसिद्धताको दूर करना ही उद्देश्य वा । इसका दूसरा अंग अनुपात्मक है । पहला तो उद्देश्य-निश्चितिके लिए, आत्मसुखि तथा ज्ञानके लिए है किन्तु दूसरा परमात्माकी ओर अभिमुख होनेके लिए है । पहला विद्यार्थि पूर्ण वा किन्तु यह भक्ति

† Crabbed Age and Youth cannot live together
Youth is full of plesance, Age is full of care;
Youth like summer morn, Age like winter weather
Youth like summer brave, Age like winter bare
Youth is full of sport, Age's breath is short,
Youth is nimble, Age is lame
Youth is hot and hold, Age is weak and cold
Youth is wild and Age is tame —
Age, I do abhor thee Youth I do adore thee
O ! my love is Young, Age I do defy thee
O sweet shepherd, hie thee,
For me thinks thou stay'st too long.

(Shakespeare A Madrigal.)

रस अनुरागसे सराबोर । विरागात्मक शान्त एक पथका निर्माण करता है, किंतु अनुरागात्मक भक्तिरस-प्रवाह साधकको उस पथपर आगे ले जाता है और भक्तिरसके इस स्वरूपमे ही महारसकी पूर्ण प्रधानता है । फिर अनुरागका रस श्रृंगार रस है । अतः जहाँपर प्रथममे बीभत्स, रौद्र, करुण आदि रस सहायक होकर आये थे, वहाँ यहाँपर हमे प्रेम-भावनाका ही प्रबल किंतु अलौकिक प्रवाह इसमे दिखायी देता है । इस अगमे भक्तिकी धाराका भी प्रवाह प्रशान्त (सागर) सा गभीर हो जाता है ।

सूफियोंके माधुर्य भावने भारतीय निर्गुणी सतोको विशेष रूपसे प्रभावित किया है । तुरसीमे भी हम वे भाव पाते हैं । जब आत्मा परमात्माका पति-पत्नीका-सा सबंध स्थापित हो गया, तब उसका पाना तो केवल 'प्रीति' से ही संभव है । अतः तुरसी कहते हैं—

प्रीति बिना हरि किन हूँ न पाये ।

केऊ जटा भगवें करि वस्तर तोरथ फूँ उठि धाये ।

बिना भजन विसवास बाहिरे फिरि फिरि प्राण पिराये ॥ १ ॥

केऊ जाय पुरिनमें बैसे, बहुतक कष्ट उपाये ।

पावक माँही उरथ पाँव करि, लै लै सीस झुलाये ॥ २ ॥

केऊ लुचित मुडित पुनि केऊ, केऊनि कद वनि धाए ।

केऊ जाय गुफा वनिबासे पै, प्रीति बिना पछिताए ॥ ३ ॥

प्रीति बिना सबही मत काचे, वेब पुराननि गाये ।

तुरसी प्रीति करी जिन पीय सूं, ते पीय माँहि समाये ॥ ४ ॥

फिर वह 'पीय' है कैसा ? वह सगुण नहीं, निर्गुण है । उसका अलौकिक स्वरूप वर्णन करते हुए तुरसी 'पीव पिछाननी' के प्रकरणमे कहते हैं—

तुरसी पानीमें बड़े नहीं, पावक सकै न दाहि ।

पवन उड़ाया ना उड़े, सो पीव हमारा आहि ।

अब इस प्रकारके प्रियतमसे मिलनेके लिए आत्मा कितनी उत्सुक है, इसका भी वर्णन हमे तुरसीके निम्न पदसे मिल जाता है । जिस आत्माने ससारकी असारताको समझ लिया है और अपना प्रियतम भी पहचान लिया है उसकी उत्सुकता अवर्णनीय है । तुरसीके निम्न पदमे उसकी झलक मिलती है—

जगमग जोति जहाँ चलि जाऊँ ।

या झूठे जग माहे रचिकै, काहे फूँ भरमाऊँ ।

यत उत्तकी विलगना निवारौ, सरगुन सग नसाऊँ ।

चित्त चेतन तुरगम चढ़ि निसिदिन, निरगुन घर पहुँचाऊँ ।

जहाँ जरा जगको भय नहीं निरभे होय रहाई ।

जब तुरली अपने भय के भित्ति बुन बुन बुन बिलसाई ॥

यह तो प्रारम्भिक अवस्था है जब कि आत्मा केवल उस सर्वानन्दकी कल्पना कर उसकी प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करती है । यह अवस्था भी शृंगार रसका एक अंग है । शृंगार रसक को दो अंग वियोग और संयोग माने गये हैं, तुरलीकी कवितामें उन दोनोंका पूर्ण प्रवाह है । आत्मा जब परमात्मासे मिलनेकी ओर अग्रसर होती है उस समय वह उस विभूसे मिलनेको आकुल रहती है । यही भाव तुरली का है जो कि शृंगार वियोग पक्षमें आकर पूर्ण होता है । आध्यात्मिक विरह और आकुलताका अनुमान तुरलीक निम्न पद्यसे हो सकता है—

हरि भिनु मन नहि जाँचत कीर ।

सोचत ही दिन जाय लखी री नैननि करपत नीर ॥

बा दिन ते हरि बिछूरे सखी कल नहि बरत सरीर ।

बिरह बिषा उर अंतरि मेरे, कोऊ न जानत पीर ॥

इति धुँ जाय बहुरि नहि आवै जहाँ आनंद सुख मूरि ।

सबितोकी आनि सुखानी अथय अथोचर दूरि ।

अति आसुर हूँ उमनि कल्पी मन नैक न जाँड़त पीर ।

जब तुरली विरहिन नई मिलता तत्पर तिन्ध कबीर ॥

कबीरको तुरली परमात्माका अग्र और आराध्य देव मानते थे क्योंकि वे परमात्मासे एकाकार हो गये थे । जब उपर्युक्त पद्यमें हमें काव्याङ्गि अन्तर्गत आये हुए उच्च कोटिके विरहके समान विरह मिलता है और वह सूर-वन्दित नीलियोके विरह-वर्णनसे कम काव्यात्मक बेहता नहीं रहता । कविका यह विरहास है कि जो सब प्रभुमें निभ जाते हैं वे लीखते नहीं अतः खिन्ना कल चुनाये ?

प्रियतम कब मिलिये ? यह सग कियनी दूर है ? एक विरह-व्यवृत्तके लिए यह उन्मुक्तता स्वाभाविक है । तुरलीकी विरहित आत्माको इन उची प्रकार कामुक पाते हैं । वह ज्योतिषीसे यह बात जाननेके लिए आकुल है कि किध भड़ीम प्रिय जानिये ।

कोऊ बूझी रे आसना ओसी कहि कब आवे मिरा राग ।

बिरहिन भूरे दास नूँ जिय लोड़ी बिलाम ।

धनुँ आनिग यमन रई पीब पीब करै पुकार ।

धुँ राग मिलन नूँ बिरहिनी तरक पारम्बार ।

अतिधँसी आरति करै पीब मिलनकी आय ।

पल पल बीबन जात है पीछे कहा करीये जाय ।

अवता नूँ सुख बीबिये अन्तरबापी आय ।

तुरलीदास जब आरने बेर दर बलिबाम ॥

इस वर्णनमे जो 'विरह वेदना' स्वाभाविक रीतिसे अंकित है, जो कि अनुभूतिकी कल्पनासे नहीं, वरन् स्वयं अपनी अनुभूतिकी तीव्रताके कारण है, वह रीतिकालके कवियोंकी विरहजनित कामचेष्टाओं व अत्युक्तिमय वर्णनोंसे, जिसमे कि अनुभूतिकी कल्पना मात्र है, विशेष प्रभावोत्पादक है। फिर यह विरह परमात्माका विरह है।

विरहकी अवस्थामे विरहिनीकी नीद, भूख सब हर जाती है। उसे प्रियसे मिलनेके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुरसी इसी दशामे निम्न पद कहते हैं —

सषी मेरो नींद नसानी हो ।

पीवको पथ निहारतां सब रंनि बिहानी हो ।

सब सषियन मिलि सीष दई मन एक न मानी हो ।

बिन दरसन कल ना परै, जीय ऐसी ठानी हो ॥ १ ॥

अग छीन व्याकुल भई, मुष माधुरी बानी हो ।

अतरि वेदना बिरहकी, पीव पीर न जानी हो ॥ २ ॥

ज्यूं चात्रिग घनकूं रटै, मछरी बिन पानी हो ।

जन तुरसी पीव बिन मिले, सुघ बुध बिसरानी हो ॥ ३ ॥

उपर्युक्त पदमे विरहकी अवस्थाका वर्णन है। उस प्रियतमके वियोगमे अग क्षीण हो गया है, मुखसे वचन नहीं निकलते, नीद नहीं आती और सारी रात प्रियका पथ देखते वीतती है। बिना पानीके मछली जैसी विरहिणी आत्माकी दशा है। उसे कितनी आंतरिक वेदना है उसको प्रिय नहीं जान सके, अन्यथा देर न करते। इस वर्णनमे बिना अतिशयोक्तिपूर्ण और काल्पनिक ऊहा किये ही कवि अपनी स्वयं विरह-वेदनाका वर्णन कर रहा है। अतः इससे अधिक प्रभावशाली अन्य विरह-वर्णन नहीं हो सकते। फिर वह आगे एक पदमे हरिदर्शनके बिना अपनी आत्माकी व्याकुलता प्रकट करता है —

हरि बिन ए दिन जात दुषारे ।

सकल सिंगार सेज सुष त्यागे, जा दिन ते भये न्यारे ।

सुन री सखी सावन रितु आई, बरसि सबै बन पारे ।

हमरे तन अजहूं नहिं उलहत, बिरह अगिनके जारे ।

फासूं कहूं कौन यह मानै, अतरि करवत सारे,

मनहीं मनहि बिसूरि बिरहिनी, मुरछि नैन जल ठारे ।

आरतिवत आस चात्रिग लौं सारी रनि पुकारे ।

जन तुरसी प्रभु प्रीति जानिकैं, घनलौं आनि गलारे ॥

इसमें पुनः विरहिणिका वर्चन है जिसने सम्पूर्ण सुख प्रिय-दर्शनकी बाधसे त्याग दिये हैं। चातककी भाँति घारी रात वह पिय की रट समाये है। चातक की बहुत आयी और उसने सब बन-बागोंको तो हरा-भरा कर दिया किन्तु विरहानिष्ठे सुमसी बिरहिण आत्माको कुछ भी उत्साह नहीं। विरह इतना विषम है कि बहुत विपर्यय कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। बाहे बर्षा आये बाहे बरसत उसमें तो एक ही टीस चुसी हुई है। उसे तो मिलनेकी भुन है किन्तु फिर कभी-कभी अपने और परमात्माके बीचमें बड़ी बुरी बेसकर उस और भी बेहता होती है यहाँ उसके और परमात्माके बीचमें एक नदी-सी है उस फिर उसका निम्नी प्रवल व्यर्थ है। जब प्रियतम ही आकर सहायता करे तभी पार जाना सम्भव है। वह पुकारती है —

बिचानै? नदी बहू जी अब पीब क्योंकरि आऊँ पार । (टेक)
 बहू बिचानै नदी अपरबल ऊँडी गहर पभीर ।
 मैं अकला तिरि नां लखूँ पहुँ किछी बिधि तीर ॥
 तामहिं जगद मज्ज बहुरेरा केसी छठहिं तरंग ।
 पैली पार मेरा पीब बस होब कहौ क्यों संव ॥
 है कोऊ ठाक^२ तलवेता पार उतारै भौंहि ।
 छाईं तुं देखा करै वै बड़ उबपारी सोय ॥
 कामी तलछै काम लूँ लूँ निरखब बलकी पाहि ।
 जन तुरली तलछै बरत नैं बँधे जाबिब बलकी चाहि ॥

मिलनेसेपुनः विरहिणीको बीचमें नदीका आभास। स्वयं अकला है नदीका प्रवाह प्रबल है जगत् ऊँडी गहरी और पिय बुरी पार। उसकी क्या रता हो सकती है, इसका सजीव चित्रण इस पदमें है। कोई तारनेवाला उत्तम मिला जाए तो उसके प्रति कितनी इच्छाजना होगी।

इस प्रकारके पद एक दो नहीं अनेक हैं जिनमें भावका योगीय अबाह है बेहता असह्य और रस अभाव है। तुरलीके इन विरहात्मक पदोंमें काव्यका गम्भीर प्रवाह है। उस गम्भीरतामें गोते लगाते समय बाहू मिलनी कठिन हो जाती है, जठ भूक पाशोक बनये अनुभूति कहनेकी नहीं बरन् अनुभव करनेकी बस्तु रह जाती है।

सयोग दर्शन

तुरलीके काव्यमे आये सात रसकी अनुगम्य धाराके सहायक रूपमे आये मृदाका यह विरह पदा हुआ जो कि तुरलीके पदार्थ विषय गहनता मिये हुए

१ बीचमें ।

२ तारनेवाला ।

है और जिसके अतर्गत हमें तुरसीका साधनात्मक व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है । किंतु शृंगारके द्वितीय पक्ष सयोगकी आनंदमयी वासतो छटा भी तुरसीकी रचनामें कम नहीं बिखरी । विरहसे व्यथित, वेदनासे मुरझायी आत्माके लिए वह क्षण भी आता है जब कि परमात्माका मिलन होता है, जब व्यथित सरिता अगाध आनंद सागरमें निमग्न होती है । उसका वर्णन कठिन है किंतु वह आनंद अलौकिक काव्यानुभूतिसे ओत-प्रोत है । तुरसीने उस दशाका भी चित्रण करनेका प्रयास किया है । सयोग वर्णन वैसे भी कठिन होता है, क्योंकि वर्णन कौन करे ? आत्मा प्रियको अलौकिक सौंदर्ययुक्त देखती है । फिर उसे कितनी शांति और कितना सुख मिलता है इसकी झलक निम्न पदमें है —

अब पीव मिले हो परम सुषदाई ।

नैननि स्वांति (शांति) भई सुन सजनी ।

बहुत दिननकी मेरी तपनि बुझाई ।

प्रेम प्रीतिके वसन पहिरि कै, निरति सुरति फाचू गहि आई ।

षिमा * षवरि तिलक ततुराजै सोल अभूषनकी छवि छाई ।

षोरसि षभ लगे मदिरकूं द्वाइस दल तहाँ सेक बनाई ।

बिरहिन पीव परसि पद राचे प्रीति पुहुष बरसै अधिक आई ।

निरमल जोति मई चहुँ ओरा अनहद धुनि तहाँ ढेर सुनाई ।

जन तुरसी आनंद आरतितूं, सलिता होय सुष सिन्धु समाई ॥

मिलनका व्यापक वर्णन है । पवित्र आत्माका स्वरूप परमात्मासे मिल रहा है जिसके माथेपर क्षमाकी खौर है और तत्त्वका तिलक है तथा अगोमे शीलका आभूषण है । प्रीतिके पुष्पोकी वर्षा हो रही है । चारो ओर निर्मलताका प्रकाश है और अनवरत रूपसे ध्वनित अनहदकी मधुर ध्वनि है । यह सरिता-सिन्धुका समागम अपूर्व आनंद देनेवाला है । इस अलौकिक मिलनका आनंद आत्मा किस प्रकार अनुभव करती है इसका चित्रण छोटे-से पदमें तुरसी यो कहते हैं —

हमारे परम सनेही पाये ।

पूरव लै परसावि राम वं भागि बडे घर आवे ।

रोम रोम तन सुष रुचिवाढी, दुष सताप नसाये ।

जन तुरसी मेरे जनमजनमके आनंद अभिलाष पुराये ॥

यह मिलनका आनंद तुरसीका दो प्रकारका है । आनंदमय मधुर अलौकिक संगीत सुनना और हृदयमें उत्पन्न मधुर ज्योतिके दर्शन करना । इसको देखकर तथा ध्वनिको सुनकर फिर परम विस्मृतिकी दशामें साधक हो जाता है । उस समयके आनंदका वर्णन निम्नांकित पदमें है —

* क्षमाकी खौर (मस्तकका आभूषण)

इसमें पुनः विरहिणिका वर्णन है जिसमें सम्पूर्ण गुण प्रिय-वर्गनशी आभासे ल्याम दिये हैं। चाननकी भाँति मारी राग बहु प्रिय की रट लगाये हैं। सावन की अनुभायी और उसने सब बन्-बागोंको ती हरा बरा कर दिया किन्तु विरहिणिके अनुसरी विरहित आत्माको कुछ भी उस्मास नहीं। विरह इतना विषम है कि अनु विपर्यय कोई प्रभाव नहीं बाल पाता है। चाहे बर्षा जाये चाहे बरस उसमें तो एक ही टीस घुनी हुई है। उस ती मिलनेकी धुन है किन्तु फिर कभी-कभी अपने और परमात्माके बीचमें बड़ी दूरी देनकर उन और भी बेरना होती है भागों उसके और परमात्माके बीचमें एक नदी-सी है सब फिर उसका निजी प्रबल व्यर्थ है। जब प्रियतम ही आकर सहायता करे सभी पार जाना सम्भव है। यह फुकारती है —

विचाने^१ नदी बहै ओ सब बीच क्योंकरि आऊँ बार । (टेक)
 बहै विचाने नदी अपरबल ऊँडी गहूर मभीर ।
 मे अबला तिरि नां तर्क पहुँ किसी बिधि तीर ॥
 तामहि मपर नख बहुतेरा केती कछहि तरंग ।
 पैसो पार मेरा बीच बसी होय कहो क्यों तन ॥
 है कीऊ ताक^२ ततमेरा पार कतारै भौंहि ।
 लाईं भूँ बेला करे वे बड़ उपमारी सोय ॥
 कानी तलफै कान लँ ज्यु निरबल बनकी पाँहि ।
 जन तुरसी तलफै बरस लँ औठे आश्रिय पनकी बाँहि ॥

मिलनेलेखु विरहिणीको बीचमें नदीका आभाव। स्वयं अबला है नदीका प्रवाह प्रबल है चारा ऊँडी गहूरी और प्रिय दूखरी पार। उसकी क्या बसा हो सकती है इसका सजीव चित्रण इस पद्यमें है। कोई तारनेवाला उत्पन्न मिल पाए तो उसके प्रति किसीने कृतज्ञता हीयी।

इस प्रकारके पद्य एक ही नहीं अनेक हैं जिनमें नावका नाभीय बधाह है बेचना असह्य और रस अनाथ है। तुरसीके इन विरहात्मक पद्योंमें काव्यका सम्मीर प्रवाह है। उस गम्भीरतामें बोले लगाते समय बाह मिजनी कठिन हो जाती है जब मूक भावोंके जलमें अनुभूति कहनेकी नहीं बरन् अनुभव करनेकी बस्तु रह जाती है।

संयोग वर्णन

तुरसीके काव्यमें जाये सात रसकी अनुराग साधके सहायक रूपमें जाये शृंगारका यह विरह पद्य हुआ जो कि तुरसीके पद्योंमें विशेष महत्ता मिले हुए

१ बीचमें।

२ तारनेवाला।

है और जिसके अतर्गत हमे तुरसीका साधनात्मक व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है । किंतु शृंगारके द्वितीय पक्ष सयोगकी आनदमयी वामती छटा भी तुरसीकी रचनामें कम नहीं बिखरी । विरहसे व्यथित, वेदनासे मुरझायी आत्माके लिए वह क्षण भी आता है जब कि परमात्माका मिलन होता है, जब व्यथित सरिता अगाध आनद सागरमें निमग्न होती है । उसका वर्णन कठिन है किंतु वह आनद अलौकिक काव्यानुभूतिसे ओत-प्रोत है । तुरसीने उस दशाका भी चित्रण करनेका प्रयास किया है । सयोग वर्णन वैसे भी कठिन होता है, क्योंकि वर्णन कौन करे ? आत्मा प्रियको अलौकिक सौंदर्ययुक्त देखती है । फिर उसे कितनी शांति और कितना सुख मिलता है इसकी झलक निम्न पदमें है —

अब पीव मिले हो परम सुषदाई ।

नैननि स्वाति (शांति) भई सुन सजनी ।

बहुत दिननकी मेरी तपनि बुझाई ।

प्रेम प्रीतिके वसन पहिरि कं, निरति सुरनि काचू गहि आई ।

षिमा * षवरि तिलक ततुराजं सील अभूषनकी छवि छाई ।

षोरसि षभ लगे मदिरकूं द्वावस दल तहाँ सेक्ष बनाई ।

बिरहिन पीव परसि पद राचे प्रीति पुहुष वरसं अधिकाई ।

निरमल जोति मई चहुँ ओरा अनहद धुनि तहाँ ढेर सुनाई ।

जन तुरसी आनद आरतितुं, सलिता होय सुष सिन्धु समाई ॥

मिलनका व्यापक वर्णन है । पवित्र आत्माका स्वरूप परमात्मासे मिल रहा है जिसके माथेपर क्षमाकी खीर है और तत्त्वका तिलक है तथा अगोमे शीलका आभूषण है । प्रीतिके पुष्पोकी वर्षा हो रही है । चारो ओर निर्मलताका प्रकाश है और अनवरत रूपसे ध्वनित अनहदकी मधुर ध्वनि है । यह सरिता-सिंधुका समागम अपूर्व आनद देनेवाला है । इस अलौकिक मिलनका आनद आत्मा किस प्रकार अनुभव करती है इसका चित्रण छोटे-से पदमें तुरसी यो कहते हैं —

हमारे परम सनेही पाये ।

पूरव लै परसावि राम वै भागि बडे घर आये ।

रोम रोम तन सुष रुचिवाढ़ी, बुष सताप नसाये ।

जन तुरसी मेरे जनमजनमके आनद अभिलाष पुराये ॥

यह मिलनका आनद तुरसीका दो प्रकारका है । आनदमय मधुर अलौकिक संगीत सुनना और हृदयमें उत्पन्न मधुर ज्योतिके दर्शन करना । इसको देखकर तथा ध्वनिको सुनकर फिर परम विस्मृतिकी दशामें साधक हो जाता है । उस समयके आनदका वर्णन निम्नांकित पदमें है —

* क्षमाकी खीर (मस्तकका आभूषण)

अब हम ली घुमि आन घुमी ।
 ता घुमि घुमिहीं पूँ सुरनर सब उमहे कोहि नुमी ।
 भिनकर पयन भंडन केँ गीही नचुरमचुर अपनी ।
 भिन रसना तहाँ अर्पण रँगि दिन पार्थ नंदनगुनी ।
 सागरि-साग भूदप बीन उछ भेरिनु नचिक बनी ।
 बिनि बिबिके बाबे बाबहि बहुत होय रही भोर पनी ।
 सो घुमि घुमि घुमि वई सखी री बिसरे मोह बुनी ।
 तुरही समस्त डर जोति प्रकासी तहाँ ली सुरति लनी ॥

ध्वनिका निर्बुध और आनंददायक स्वस्व है । इस ध्वनिका सुनना लम्पटों की चरम सीमा है जिसका आभास हमें इससे मिलता है । "सो घुमि घुमि घुमि पयी सखी री बिसरे मोह बुनी" के द्वारा उची आनंदमें लम्पटोंको व्यक्त कर नेकी चेष्टा है । निरहिनी आत्मा अब इस प्रकारके आनंदम प्रप्त है ।

जिस प्रकार वैद्यनाथमक गीत तुरहीमक पहलेमें प्रचुर मात्रामें पाये जाते हैं और इसी प्रकार आनंददायक गीत भी कम नहीं है । यह आत्मा परमात्माका मिश्रण मात्रा प्रकृति असंशका मिलन है । आनंदकी बहुत आ गयी है । तुरही एक पहले कहते हैं—

सखी आनंदकी रितु बाई ।
 बलहि लाव्यी वा उलझलहुँ नन ललकी बिधा बवाई ।
 राव बसत होय रह्यो अंतरि बाबे जन्मुर ताग ।
 तहाँ लकी मिलि संकल बाबे उई तन प्यार नुनान ॥
 तहाँ लकी लकी बोपी नलीजन जाय नप पक ठीरा ।
 तहाँ लकी लकी अंतरि निम नुँ आनंद बडयो अपारा ॥
 तहाँ लकी लकी कर कर लक कोऊ पन नथय सुरदेवा ।
 तहाँ लकी लकी आनंद मिलीर नुँ लावि रहे हरि सेवा ।
 तहाँ लकी लकी आनंद राजत लपि बहुरी तहाँ जित मिलि सोम ।
 तहाँ लकी लकी वा सुबकी नहिमा बरनि लकी ला कोय ॥

लगावमें होनेवाले असंतोख और कृष्ण-गीतियोंके प्रभाव है किन्तु यह वर्जन अनुभूतिप्रधान है । पवित्र साथे शत्रुमय करती है और जिसने अनुभव किया है । तथा प्रेमसंगि तस आनंदका व्यक्त करना कठिन है किन्तु करना और भी कठिन है । तुरही कहते हैं—
 हरि नुपकी बाते ।
 बिसरे दुख ताते ॥

नैन थके रंग रूपमें रसना रस भूली ।
 श्रवण अनाहद नादमें रहे परस्पर झूली ।
 मन तनमें फिरि आइया भ्रमना विसराई ।
 जा घरते विछूरे हुते सो ठाहर पाई ॥
 विलीमान मई वासना, उपज्यो ग्रहाग्याना ।
 जन तुरसी सुष पाइया सुमिरत निरवाना ॥

यह साधक और कविकी आनन्द-अनुभवकी उच्चतम अवस्था है। जब नेत्र रूप-दर्शनमें, रसना रसपानमें और श्रवण मधुर ध्वनिमें विभोर हो गये तब फिर उस आनन्दका वर्णन कौन करे, अतः “जिन पाया तिन विलसिया” ही कहना पड़ता है। वे उस आनन्दको पानेवाले और विलसनेवाले धन्य हैं और उनका संपर्क किसी भी रूपमें कृतार्थकारी है।

यह तो सब रसोंसे व्यापक शृंगार-रसका वर्णन हुआ जिसका प्रवाह, अथाह वेदना, विशाल आनन्द तथा अगाध गाभीर्य लिये, तुरसीकी रचनामें हमें मिलता है। किंतु इसके अतिरिक्त रौद्र और अद्भुत रस भी एक-आध स्थलोपर बढ़ते हुए भवित प्रवाहके सहायक होकर आ मिले हैं। परमात्माका ऐश्वर्य-वर्णन तुरसीने एक पदमें सगुण कवियोंकी भाँति विराट् रूपमें किया है। संपूर्ण देवता, मुनि उसकी वैभव-विकीर्ण राजधानीमें हैं —

धनि धनि पीवकी रजधानी हो ।
 सुर नरमुनि जाके उल्लिगाना चद्र घुरें निसानी हो ।
 अपनी आप जमाय जगुति सँ मारुत माल समानी हो ।
 अम्बर अघर धन्यो बिन धर्म चद सूर अगिवानी हो ।
 ब्रह्मा कुलाल कुवरे भडारी चित्रगुपित लिखतानी हो ।
 घरमराज जाके कुतवाला छपनकोटि भरै पानी हो ।
 सेस सहस्रमुख कीरति गावै, नारदसे रिषि ग्यानी हो ।
 सनकादिक जाके ब्रह्मचारी सकरसे मुनि ध्यानी हो ।
 सब देवनके देव गुंसाई सबके अन्तरजामी हो ।
 अरघ उरघ मंत्रि तुमही व्यापक, तीनलोक सिरनामी हो ।
 जैसे नदिया समुव समानी बहुरि न उलँधै पानी हो ।
 जन तुरसी मिलि रहे परस्पर सबद रहे सहनानी हो ।

इसमें सगुण स्वरूपकी भी क्षलक है किंतु यह जिसका वैभव है वह निर्गुण ही है। उसका स्वरूप व्यापक और विराट् है जिसका हमें ऊपरके पदमें वर्णन मिलता है।

अद्भुत हमके वर्णन हो-एक स्वर्णमें बड़े सुन्दर हैं। बेनी धामक प्रकरणमें तुरसी एन बेमिना वर्णन करते हुए उसे अद्भुत गुणोंसे संपन्न दिखाते हैं। वह बेमि ऐसी है कि —

क्यूँ क्यूँ बेनी काबिये तू तू हरी नु होय ।

तुरसी यह हैरान है सीबे छुके लोभ ॥

यह बेमि काटनेसे हरी होती है और चीबनेसे सुख जाती है इतना ही नहीं उसके और भी आश्चर्यकारी गुण हैं —

तुरसी दिन कूनी जये अमृत कम कूनी मुकल आय ।

पावक पोषे पुष्ट होय दिन पावक भुज्जाय ॥

तुरसी घर ते बिकुरि कै नममें कटे निवास ।

तब बेनी कूनी कम छह रिति बाराभाय ॥

बड़ी अद्भुत इस प्रकारकी आत्मानमें फूलनेवासी का बहुत बारह-मास फूलनेवासी बिना फूलके अमृत कम देनेवाली और फूलनेपर निष्फल जानेवाली अग्नि पाकर पुष्ट होनेवाली और बिना अग्निके भुज्जा जानेवाली बेमि कौनसी हो सकती है? तुरसी इस अद्भुत बेमिको इसी प्रसंगमें स्पष्ट कर देते हैं। यह बेमि आत्मबेमि है। इसकी बड़ें कर्मत वासनाएँ हैं। साधनामें बिरहका अनुभव ही उसका आयसे पोसना है और सात्त्विक विषय हों मानो वृष्णी छोड़ आकाशमें छहटाना है और अनवरत मानव पाना ही मानो उसका काम बहुत मास फूलना है —

तुरसी अज्ञान बेमिरी जर वासना अनंत ।

तो जर निष्क नमूर होहि तब कहुँ कम सन्त ॥

उपसृत वर्णनसे यह स्पष्ट है कि तुरसीके काव्यमें प्रधान रूपसे भक्ति किंतु सहायक रूपसे अन्य अनेक रसोंका प्रभाव है और इस रूपसे तुरसीका काव्य बड़ा ही प्रबल और प्रभावशाली है। संसारसे बिराम और परमात्मासे अनुराग उनका मुख्य विषय है। इनके चित्रणमें अद्भुत बल पीछता है। अनुरागके आधारपर विमोच भुमार और विरामके आधारपर शांत रस दोनोंका प्रभाव एक साथ ही निर्युत है। निम्नलिखित पद्यमें देखिए —

कुनिधा तू गया भिरा भी मैं दरसन जाहुँ भिरा भी ।

बनहुर मरयो बार नहि पार जागिग बंध न बोरै नपार ।

निस्तिबिन पीब पीब करत बिराम यन जिन तनकी तपनि न आय ।

बया करतु दरबतु रघुबीर जरसि गुहारै भेरे तनकी पीर ॥

जब तुरसी की भाव तुम्हारी, दरसन देहु बयाल मुरारी ॥

वियोगके तथा मिलनके व्यथा और आनदपूर्ण गीत हमे तुरसीकी रचनामे भरपूर मिलते हैं, किंतु उनका कोई क्रमिक विकास उनके दिये क्रममे नहीं है। अंतिम सीमा तक पहुँचनेके पूर्व साधक कितने दुःख-सुखोंसे आँखमिचौनी खेलता है यह उनके गीतोंसे स्पष्ट विदित है। साधककी वेदना और सुख, विछोह और मिलन दूरकी बातें नहीं और जहाँ तक जीवनका सबब है, दोनों भावनाओंका खेल हुआ करता है।

वर्तमान काव्य-समालोचन रस-परिपाक, अनुभूतिका स्वाभाविक विकास व प्रकाशन, तथा कविके व्यक्तित्वका उसकी रचनामे प्रभाव इत्यादि बातोंपर ही महत्त्व देता है। तुरसीकी कविता अनलकृत है किंतु उसमे स्वाभाविक अनुभूति और रसकी प्रधानता है। यथार्थमे वेदना अनुभूतिके सबसे निकट है और तुरसीका काव्य अनंत वेदनासे भरपूर है।

“अनतकी वेदनाकी अनुभूतिसे अनतके आनदका अनुभव कराना ही साहित्यका मूल उद्देश्य है।”

[साहित्य-कला और विरह—इलाचंद जोशी]

काव्यमें वेदनाका स्थान

तुरसीके काव्यमे विरह-वेदना अनतके प्रति है और उसका सबब भी अनतकी आनद अनुभूतिसे ही सीधा है। अतः वर्तमान आलोचनाकी विचारधारा-मे भी तुरसीका काव्य (पद-काव्य) अपनी मधुरता घोलता है। यथार्थमे तो साहित्य वेदना-प्रधान ही है। ससारके समस्त काव्य वेदनासे भरे हुए हैं। यहाँ तक कि वर्तमान कवि तो कविताका स्रोत ही वेदनाको मानता है—

विद्योगी होगा पहला कवि, आहसे निकला होगा गान।

उमड़कर भावोंसे चुपचाप वही होगी कविता अनजान। (पन्त)

वेदनाके अवसरमे ही काव्यकी अविरत धारा निःसृत होती है और यदि देखा जाए तो वेदना ही संपूर्ण काव्योका प्रधान रस है और इसको ही लक्ष्य करके भव-भूतिने सब रसोंमे करुण रसको प्रधान माना है, क्योंकि उसमे वेदनाकी गहराई है। ससारके महाकाव्योंमे भी वेदना ही प्रधान है। “इलियड, ओडीसी, रामायण, महाभारत आदि महाकाव्योंमे नाना जटिलताओंके भीतर अंतको वही अनंतकालिक वेदना अपनेको प्रकाशित करती है”। अभिज्ञान शाकुंतलका भी रस-विपाक विरह-वेदनामे ही होता है और उन्हीं स्थलोंमे काव्यकी पूर्णता मिलती है। बिना वेदनाके तो जीवन भी खिलवाड़ है। फिर आनद भी वास्तवमे वेदनाकी ही चरमावस्था है। विरह-वेदनाका आनद आन्तरिक पवित्रता तथा लगनसे उद्भूत आनद है। सस्कार रूपमे, स्मृति रूपमे हमारा हृदय वेदनाका अनुभव कहता है।

श्री रवीन्द्रनाथ टैगोरने लिखा है —

पुनिमा मिडीचे जबे वध बिके परिपूर्ण हाति ।

दूरस्मृति कोना हो जे बाबाय व्याकुलकरा बासि

सरे अभुरासि ॥

(पुनिमा रात्रिमें जब सर्वत्र परिपूर्ण अञ्जल मुसकान व्याप्त रहनी है तब दूरकी स्मृति बंसीमें अत्यंत व्याकुलतापूर्ण राग बना बैठी है और बाँसुरीकी सड़ी सज जाती है । ”)

अतः आनन्द-स्मृतिसे हमारा बेदनात्मक संबंध ही रहता है । दूरके संयोगमें एक रहस्य रहता है क्योंकि उसका संबंध बेदनासे हो जाता है । विद्योत्पत्तिसे हो जाता है । अतएव आनन्दका बेदनासे अभिच्छिन्न योग है । और वही अनंत बदना काव्योक्त प्राय है ।

अनंत बेदनाका अनुभव हमें संत-काव्यमें प्रधानतया मिलता है । संत हम बेदनाके साथ-साथ ही आनन्दके भी भावी होते हैं । संत-काव्यमें सतोंका काव्यात्मक सदैव्य न होते हुए भी विकसित कर देनेवाली उच्च कोटि की कविता मिलती है जिसका रस अलौकिक विरहसे परिपक्व आनन्द है । कबीर इसी अनंत बदनामे ही कहते हैं —

तब रब तसि रनाब तब विरह बनाने मिल ।

और न कोई सुनि लखे की साईं के मिल ॥

इस रसके रूपमें ही विरहके अंतर्गत आनन्दका बीज रहता है । सतोंको अनंत बेदनाका तीव्र अनुभव होता है और वही कविताका स्रोत है । इनका विरह और अनंतक प्रति बेदना सांसारिक जिज्ञासु-भावनासे विशेष व्यापक और तीव्र होती है । क्योंकि वे उसी भावमें रमते हैं । बेदना ही धीरे-धीरे आनन्दका स्रोत हो जाती है । तुरसीका एक बेदनात्मक गीत इस बातको स्पष्ट करता है कि वह विरह-बेदना बन्ध सोयोंकी अपेक्षा सावककी ही विशेष रूपसे होती है ।

हरि मिल क्यों जीईं री भाई ।

मिलि बासर कल ना परे दिरो बीज तरसाई ॥

बीस पक्षि प्रतिपाल बीछी ओसि दरसाई ।

एकहि रोज सदा रहते पीस सो न बिसराई ॥

उरप बाबुर कमल जलनर जलहि उपसाई ।

बीज बलनरि बीछुरे ती ललकि मरि जाई ॥

बपु विरहके बल बरबो बीछे काठ कुल जाई ।

बबकी बेर न भाव ही ती करक रहि जाई ॥

पीय बिना पियरी भई, सरव विधा तन छाई ।
 धोषदि कुछ न सचरै, मोहि लागि वीराई ॥
 विकल हूँ बन बन फिरी हूँ टेर सुनि घाई ।
 जन तुरसी प्रभु मिले हंसिके सकल सुपदाई ॥

उपर्युक्त पदमे उसी वेदनाका वर्णन है । उस वेदनात्मक अनुभवमे " पीय बिना पियरी भई सरव विधा तन छाई " और जिसके उपचारमे और कोई औपाधि नहीं है, वीराई लगती है, पागलपन है, यह क्या है ? यह अनतकी वेदनाका अनुभव है । स्मृति है प्रियके साथ रहनेकी जो कि विस्मृत नहीं की जा सकती । यही वेदनाका स्रोत है जिसे वशीके समान सुनकर अश्रुराशि झरने लगती है । उस वेदनामे " विकल हूँ बन-बन फिरी, हूँ टेर सुनि घाई " इस प्रकारकी मादक और विभोर कर देनेवाली अनतकी वेदना है किंतु इसका मवध अनतके आनदसे है जिसकी झलक वेदनाके साथ-साथ ही स्मृतिमे रहती है और अतमे वह आनदमे परिणत हो जाती है । जब " प्रभु मिले हंसिके परम सुपदाई " तो वह अनतकी वेदना और अनतका आनद हमे तुरसीके काव्यमे मिलता है ।

अतएव हम अन्य सत माधक कवियोंके साथ-ही-साथ तुरसीके लिए भी टैगोरका कथन कि " मध्यकालीन मत कवियोंमे उच्च कोटिकी कविता और उच्च कोटिकी साधनाका सम्मिश्रण है " कितना सत्य पाते हैं । जिसमे कविकी निजी अनुभूत वेदना और आनद कविता बनकर आये हो उसके साथ स्वाभाविकता और प्रभाव सगे-से हो जाते हैं और यही बात हमे तुरसीके काव्यमे मिलती है । उनके उपदेशात्मक पद्य जहाँ उपदेशात्मक ज्ञानसे भरे हुए हैं वहाँपर उनके पदोंमे पूर्ण काव्य-प्रवाह है, अनत वेदना है और है अलौकिक आनद । । ।

तुरसीकी भाषा

तुरसीबासकी भाषा साहित्यिक नहीं बोलचालकी भाषा है, वह बात तुरसीमें रचनापर एक साधारण-सा दृष्टिपात्र करनेपर ही स्पष्ट हो जाती है। जहाँ भाषा असफा, छंद आदिसे संबंधित कोई विशेषता और कोई सीमा हों नहीं मिल सकती। कलापक्षका उसमें पूर्ण अभाव है। उनकी रचना भाषाकी दृष्टिसे ही साहित्यिक है भाषाकी दृष्टिसे नहीं। जिसका साहित्यिक उद्देश्य ही यही उसकी भाषामें अभा साहित्यिकता कहसि मिल सकती है ? केवल साहित्यिकता और शब्दशक्तिकी दृष्टिसे तुरसीकी रचना विशेष महत्वकी नहीं। जोड़ेंगे अधिक बहनेकी कला बिन साहित्यिकोंकी होती है तुरसी जगसे दूर है। किन्तु फिर भी भाषाकी दृष्टिसे इस प्रकारके काव्योंका एक महत्व है। वे बोलचालकी भाषाके काव्य भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे भाषाके विकासको उपस्थित करते हैं और यह इस प्रकारकी रचनाओंमें भाषा धानेवाला स्वल्प यथार्थमें भाषाका विकसित स्वरूप है।

जिन बोलचालकी भाषाओंमें इस प्रकारके काव्योंका भीषण होता है वही आगे चलकर साहित्यिक भाषाओंका रूप धारण करती हैं। अतः बोलचाल भाषाकी रचनाएँ मानी भाषाका प्राथमिक स्वरूप हैं। साहित्यिक भाषामें रचनाओंके साथ साथ ही बोलचालकी विकसित भाषामें भी रचनाएँ चलती रहती हैं। अतएव हमें इस प्रकारके काव्योंमें भाषाकी उत्कर्षता और इस तथा अनुपुष्टि-अभाव काव्योंके अनिश्चित भाषाका रूप भी उचित-सा मिलता है और इस प्रकार उनका साहित्यमें कम महत्वका स्थान नहीं हो सकता है। यथार्थमें भाषाका बोलीके रूपमें विकास सर्वथा चलता रहता है। अतः हिंदीके विकासका कारण केवल मुसलमानोंका उपर्र नहीं। हाँ इस प्रकारके उपर्र विकासको बलि अचर्य वे सेते हैं। मुसलमानोंके जानेके पूर्व भी हिंदी अपभ्रंश या लोकभाषाके रूपमें प्रचलित होते लयी थी जैसा कि हिंदी साहित्यकी भूमिकामें भी इकायी प्रसादजी द्विवेदी लिखते हैं —

मेरी दृष्टिमें सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासनके प्रभावसे अचर्या बाहे जो कुछ भी ब्यो न रही हो उसके पहले प्राकृत और अपभ्रंशकी कविताएँ संस्कृतके समान ही आदर पाती थीं। कबीरने कहा था कि “संस्कृत कृपमल कबीरा भाषा बहूत नीर” यह मुसलमानी प्रभावके कारण नहीं। ठीक इसी प्रकारकी उक्ति बहुत पहले कही जा चुकी थी। असलमें बसन्ती-ग्यारहवीं शताब्दिमें काव्योंके लिए भी “परित्यक्त विद्येसो कर्म भाषा वा हीन सा हीन” वाली आरथा बहुमूल हो चुकी

थी। शायद ही कोई उल्लेख योग्य मस्कृत भाषाका अलकार शास्त्री हो जिमने मस्कृतकी कविताओंके साथ-ही-साथ प्राकृत तथा तत्काल प्रचलित लोकभाषाकी कविताओंका विवेचन किया हो।”

यहाँ तक कि मस्कृत नाटकोंमें भी स्त्री और निम्न श्रेणीके पात्र पाली या प्राकृत बोलते थे। विद्यापति भी अपने कुछ ग्रंथोंको मस्कृतका युग होनेपर भी अपभ्रंश और देशी बोलीमें लिखनेका कारण बतलाते हैं—

देसिल बखना सब जन मिट्ठा। ते तंसन जम्पओ अवहट्ठा।

भाषा जपना भाडार बोलचालमें ही भगती है और बोलचालमें भाषा-पग्वर्तन होनेका कारण उच्चारणकी सरलता और अर्थप्रचुरता है। बोली भी साहित्य मृजनेके लिए उपयोगी होती है। अतएव हम हिंदीकी असाहित्यिक और विकृत भाषामें लिखी गयी रचनाओंकी अवहेलना नहीं कर सकते। इनमें हिंदीका विकास झाँक रहा है। विभिन्न भाषाओंके शब्द नद्भव-स्वरूप जहाँ भाषाकी अस्थिरताके द्योतक हैं वहाँ उसकी उदारता व विशालताके भी परिचायक हैं। फिर धूमकड साधु-महात्माओं और उपदेशकोंने धूम-धूमकर नव म्थानोंकी भाषा और भाव-प्रकाशनकी शैलियाँ ग्रहण करके हिंदीकी समृद्धता बढ़ानेका कार्य किया है। इस दृष्टिमें कवीर, दादू, नानक और तुरसी, हरिदाम आदिके काव्योंको हम भाषाकी दृष्टिमें भी कम महत्त्वका नहीं कह सकते। राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, ब्रजभाषा, बुन्देली, विहारी और मैथिली आदि अनेक भाषाओंके शब्दोंका जमघट हमें उनकी वानियोंमें मिलता है और उन सब शब्दोंकी हिंदीके रूप और शैलीमें ढाल देनेका अधिकांश श्रेय इन्हींको है। अतएव हम कह सकते हैं कि हिंदीको इनकी व्यापक बनानेका यश बहुत कुछ इन्हीं महात्माओं और उनकी वानियोंके साथ ही है।

काव्यमें यह बहुभाषापनकी समृद्धता आजकलके दृष्टिकोणमें ही अभिप्रेत नहीं है, वरन् विविध प्रकारकी भाषाके शब्दोंसे समृद्ध काव्यकी भाषा प्राचीन-प्रशंसित विशेषता थी। गग और तुलसीदासको सुकवियोंका सरदार बताते हुए इसी मन्त्रमें दासकी उक्ति है—

तुलसी गग बुबी भये, सुकविन के सरदार।

इनके काव्यनमें मिले, भाषा विविध प्रकार ॥

गगका काव्य तो विशेष उपलब्ध नहीं, किंतु तुलसीके काव्यमें विभिन्न-भाषा-शब्द-भाडार हम अब भी देखते हैं। नत तुरसी निरजनीकी भाषामें कवीरकी भाषाकी भाँति अनेक बोलियोंके शब्द मिलते हैं। अन्तर केवल इतना है कि कवीरकी भाषामें जहाँ अवधीका पुट विशेष है वहाँ तुरसीकी भाषामें बुन्देलीका प्रभाव है। बुन्देली ब्रजभाषाकी ही एक उपबोली है। तुरसीकी रचनामें हमें शब्दोंके जी, योरी, कछू, मनी, ताते आदि रूपोंकी गममार मिलती है। उदाहरणार्थ तुरसीका एक पद लेते हैं—

ऐसे मन राखी तबही माँहि ।

निमग्न न स्यायी होय नाँव सँ, राखि रहे निज ठाँव ।

जी माने सो पल नहीं भाँसूँ अमनाप्या कबू बीन ।

जहाँ काम तहाँ जान न दीहूँ खेरि कर्क आलीन ।

उत्तर बहिन थोढ़ें बिस परिहरि पछिम राखूँ पुरि ।

अमुर मारि धुर खेरि बत्ताई राँध रसूँ भरपूरि ।

पाँच पचीस पयतनि जूँ मलता जेई उबराय ।

अन तुरसी आनह पद बलिखे पद यहि रसूँ सयाय ॥

उपसृत परमें “राखी” शब्द न ब्रजभाषाका ही कुछ रूप है जो कि “राखियो” होता चाहिए और न अजघीका जिसमें “राखहु” रूप होता है । यह इन दोनोंके बीचके प्रवेशमें बोसा जानेवाला शब्द है । “स्यायी” शब्द कुछ ब्रजभाषाका है और “नाव सँ” राजस्थानीसे प्रभावित ब्रजभाषाका रूप है । कुछ ब्रज बोलीमें “नाँवसँ” होया इसी प्रकार “भाँसूँ” और “अमनाप्या” यह भी अवपुरी (राजस्थानी) के रूपसे जान पड़ते हैं । “दीहूँ, बलिखे” आदि शब्दोंमें बुन्देली (ब्रजभाषा) का रूप अंतर्निहित है । “ठाँव” में अजघीका रूप परिलक्षित होता है । तो इस प्रकारके रूप हमें तुरसीके किसी पदका विस्तरेष्य करतैपर मिल जायेंगे । यह कोई चुना हुआ पद नहीं है । इसकी रचनामें “राखियो” “अंतरपार” आदि बुन्देलीके रूपसे मिलते हैं और नहीं देखा “ज्यूँ” आदि राजस्थानीके रूप भी मिलते हैं ।

राजस्थानी विशेषकर अवपुरीके कहीं-कहीं हमें स्पष्ट स्वस्व तुरसीकी रचनामें दृष्टिगोचर होते हैं । उनमें अपभ्रंज और राजस्थानीका पुट एक साथ ही उपस्थित मिलता है । जैसे कि —

पहले मन होय की मिले बीछे होहि अलीन ।

असं चित कपटीन सँ तुरसी मिली जूँ बीन ॥

मन बीन कपटीन सँ और अलीन आदि राजस्थानीके रूप हैं । फिर अलीन ब्रजभाषाका विकृतरूप है । इसी प्रकार “ज्यूँ अलसेती बीन” भी राजस्थानी प्रयोग है । इसी प्रकार —

जने माई घटा प्यालकी, बामिनि अलखत सोय

प्रीति पवन बलि हरि अल जूँ अजुत बार समोय ।

ये “बामिनि” राजस्थानीका रूप है । “जने” बुन्देली रूप है । इसका अजघी रूप ॥ बीन ॥ किन्तु इस प्रकारके रूप तुरसीकी भाषामें सामान्यतः नहीं

आते हैं। सामान्यत आनेवाले शब्द ब्रजभाषा और अवधीके हैं। निम्नपदमे पुन —

आवेगे ये राम हमारे, उपजावत उलसाहा ।
नय सय मम दुष दूरि करहिगे, अवसि वे निरगुन नाहा ।
निसिवासर ठाढ़ी मघ जोऊं, करि करि प्रीति उमाहा ।
जाँचू जो यूँ मिलूं पीय कूं, ज्यूँ समुद्र कूं वाहा ।
पीय जीय सधि रहै न कोऊ, घुले कनक लौं काहा ।
जन्म जन्म अरु जूग जुगतके मिटाहि हमारे दाहा ।
पडु अभिलास अतित हमारे, और न कोऊ चाहा ।
और चाह चितवनि सबयागी तुम आवो उर माहा ।
तुम तेज पुंज परकास अपरिचित हे सुपसिन्धु अथाहा ।
जन तुरसी कूं मिलो महाप्रभु, आवहु यह भल लाहा ।

इसमे “जाँचू जो यूँ मिलूं पीय कूं, ज्यूँ समुद्र कूं वाहा” मे राजस्थानी का रूप है। इस प्रकार तुरसीकी भाषामे अनेक वोलियोके रूप हैं। किंतु इस विकृत और अकलात्मक भाषामे भी भाव कितनी सुदस्तासे खिला है कि अनजाने कला आ गयी है। प्रियसे इस प्रकार मिलना जैसे कि समुद्रको “वाहा” अर्थात् प्रवाह—साधारण गतिसे जानेवाली नदी नही वरन् उसकी बाढकी गति मिलती है। फिर अन्य पक्षिमे —

पीय जीय सधि रहे न कोऊ, घुले कनक लौं काहा ।

इसमे “सधि” शब्द तथा “घुले कनक लौं काहा” शब्दसमूह महत्त्वपूर्ण हैं। प्रिय और जीवकी सधि अर्थात् बीचमे कोई न रह जाऐ और इसी बातको स्पष्ट करते हुए दूसरा उदाहरण देते हैं। “घुले कनक लौं काहा”—काया यों घुलकर परमात्माका रूप हो जाए जैसे कि स्वर्ण अग्निमे गल-गलकर खरा होता हुआ, अतमे अग्निका ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अनुभूतिकी तीव्रता और भावकी सूक्ष्मताके अनुसार भाषा भी अपने आप मबल हो जाती है। अतः भाषाका अपरिष्कृत और असाहित्यिक होना भाव-प्रकाशनमे बाधा नहीं डाल सकता।

तुरसीकी रचनामे हमे कही-कही अवधी भी अपन ठेठ रूपमे मिलती है और जिसको पढकर जायसीकी अवधी स्मृतिमें नाच जाती है —

चकवै मडलीक यक राजा । तिनहूँको सुष किहू काजा ।

वे परे कान जम फाँसी । तिहि पायो नहि अधिनासी ।

(पृ ३७५-७६)

फिर कही-कही इनकी भाषामें उस समय भी खड़ी बोलीका स्वरूप स्पष्ट तथा परिलक्षित होता है। जैसे कि —

गलता नमता कब आवैना तब पानी सब पावैया ।
 पाँची पगड़ीका बल छूटै मनचा उलटि समावैया ।
 माया मोह भरमका बाबल परदा सबै दिलावैया । इत्यादि

(पृष्ठ ३२)

यथार्थमें यह सामुझोंकी ही भाषा थी। अनेक स्थानोंमें बूमकर अनेक शब्द लेकर उसको खड़ी बोली या वर्तमान हिंदीना रूप है। मैं बूमकड़ सामुझाने बड़ा महत्त्वका काम किया है। गुरसी भी उपदेशार्थ ग्रन्थ इसी प्रकारकी "सामुझकी" भाषाका प्रयोग करते हैं। यथार्थमें अनेक प्रांतीय बोलियोंके सम्मिश्रणका उद्देश्य भी यही जान पड़ता है कि उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रांतोंकी जनता तथा मिश्र-मिश्र बोली बोलनेवाले विध्योंको उपदेश करना पड़ता था अतएव उनकी भाषामें मिश्र-मिश्र बोलियोंका सम्मिश्रण होना परम स्वाभाविक ही था। और इसके कारणसे उनके उपदेशकी भाषामें स्वाभाविकता और सहज साहजताका गुण आ जाता था।

विकृत शब्द

गुरसीकी रचनामें विकृत और तद्भव शब्दोंकी विपुलता है। वे शब्द कुछ तो बोल-बानमें प्रचलित शब्द हैं और कुछ वर्णविन्यास (Spelling) की वियुक्तिसे हैं। कुछ वर्णोंका प्रयोग ही नहीं है किन्तु यह तो अपभ्रंस और वर्तमान भाषाओंकी विशेषता है। ज के स्थानपर सर्वत्र व लिखा मिलता है ज को ख से प्रकट किया है और श के स्थानपर स का ही प्रयोग है। गुरसी कोवैको कोवै मुलको भुप तथा जम्बानी सरीर आदि लिखते हैं। इसी प्रकार गुरसीकी रचनामें ह्रस्वका उच्चारण मुलमस्वस्व रिया तथा जम्बुका कही-कही समृत रूप मिलता है —

गुरसी चारि देव मयि ओ कछु संतनि कम्प्या सार ।

लौई सार संधि रियामें पति भूल विस्तार ।

इसी प्रकारसे वे धर्मको धर्म प्रसन्नको प्रसन्न दुर्लभको दुर्लभ निर्मलको नृत्त निर्मलको निर्मल निरञ्जनीको निरञ्जल लिखते हैं —

जिहि पद ही प्रसन्न प्रभु शिख कर गहीरु तीन

इसी प्रकार—विचार मय मह्य दुर्लभ है तथा—

धरुरि कत पद्व है रे पैंसो दुर्लभ दास

और "विचार लखी बरनाथ । करि ९ बजे गुर अस्वर बुधराय ।

ये विकृत शब्द कुछ तो कविता व छन्दकी आवश्यकताके कारण हैं किन्तु अधिकांश केवल तद्भव रूप हैं। जैसे मय दुर्लभ भ्रम आदि। कहीं-कहीं शब्दका इतना विकृत रूप ही जाता है कि उसका पहचानना भी कठिन हो जाता है जैसे कि —

कछूक अभितगि पुनि कछू, कछूक जान अजान ।

तुरसी ताहि न उपदेसीए, पहले ही ब्रह्म विग्यान ।

अभितगि—अभितज्ञ, जानकार ।

इसी प्रकार 'जरना' शब्द जीर्ण (पुराना होना, पचना) से बना है जिसका जीर्ण रूप खड़ी बोलीमें भी प्रचलित मिल सकता है, तुरसीकी भाषामें मिलता है ।

तुरसी उच्चारण साम्यके आधारपर अघ और ऊर्ध्वको अरध और ऊरध लिखते हैं —

तुरसी अरघ जाइ भल ऊरघ कूँ भल भ्रमो मधि भोमि ।

विनु प्रतीति गुरु ग्यान मत भिदत नहीं एक रोम ।

ऐसे ही निवृत्त तद्भवके अनेक रूप उनकी रचनामें मिलते हैं जैसे, 'उल्है, पल्हवै (पल्लवित), विनानी (विज्ञानी), कृत्म (कृत्रिम)' आदि ।

सस्कृतके निंद व विंदसे बने निंदो, विंदो रूप भी मिलते हैं —

कोउ, आदो भल जाहु कोउ, निंदो विंदो कोउ ।

मे निंदो, विंदो क्रमशः निंदा व प्रशंसाके लिए आये हैं । शब्द-साम्यके आधारपर बने अपभ्रंश शब्दोको हम तुरसीकी रचनामें और भी पाते हैं । जैसे कि निम्नलिखित दोहेमें —

बाहर सेवा बन्वगी, सतनि आगे होय ।

तुरसी सोउ भांहिली, नहीं बाहिली कोय ।

बाहिली—बाह्यके आधारपर माहिली—मध्यसे बना लिया है । इस प्रकार अपभ्रंश शब्दोका प्रयोग तुरसीकी रचनामें मिलता है यहाँ तक कि अपभ्रंश परपरामे प्रयुक्त छंदोका भी प्रयोग किया है और पृथ्वीराज रासोके ढगके छंद-से लगते हैं । जैसे —

ऊँचे अति कनक अवास । बिचि बिचि मणिनके उजास ।

सुष सेक्ष सुषासनि पान । ऊपरि तानिये बितान ।

दरि बजते बहु विधि बाजा । मानूँ घेरि रहे धन गाजा ।

सुन्यो नहिँ परतो कान । ते जाय मढे मँदांन ॥ इत्यादि

हमें भाषाकी दृष्टिसे तुरसीकी रचना तद्भव शब्दोसे भरी हुई तथा अशुद्ध वर्णविन्याससे पूर्ण मिलती है ।

इस प्रकारकी भाषा-सवधी अशुद्धियो और छंद-सवधी दोषोसे पूर्ण रचनाको पढ़ना साहसका काम है । उससे ऊँच जाना ही नितांत स्वाभाविक है । भाषा सौंदर्यका तो अभाव है ही किंतु भाव-सौंदर्यकी खोजमें हमें यह भी करना नि स .८

आवश्यक है। इनकी भाषा निर्गुणी संत-कवियोंकी भाषाके समान है बिनके लिए जो बड़म्भाजनी कहते हैं —

किंतु जिस रूपमें वे (निर्गुनी काव्य) है उस रूपमें भाषा-संबंधी विषमता इतनी स्पष्ट होकर सम्मुख आती है कि जनप्रिय सीमाकी दृष्टिमें जो कि भाषा सीखते और भाव एक साथ देखनेके अम्मासी हैं, इसकी कविताएँ कम-से-कम काव्य-पूर्ण लगती हैं। किंतु रहस्यवादी काव्यमें हमें प्रकाशन शैलीका सीखते नहीं बल्कि प्रकाशित भावका सीखते सीखना चाहिए।

निर्गुणियोंमें भाषाकी असमर्थता नहीं बल्कि रूप (भाषा) की ओरसे पूर्ण उपेक्षाता पायी जाती है जो कि अत्यंत सटकनेवासी है।^१

किंतु उनकी रचनाका उद्देश्य भाषा या साहित्यके विद्वानोंके लिए सामग्री जुटाना नहीं था बल्कि वे तो साधारण लोगों की भूत-भटकों और विद्वानोंके लिए उनकी समझने योग्य भाषामें अपने भावोंको व्यक्त करते थे। इसी कारणसे उनमें जीवभावके प्रचलित शब्द और एक ही भावका अनेक बार आवर्तन प्रभावशाली रूपपर कहना तथा शब्द बटवू मिलने प्रसिद्धी उपमा उदाहरण आदिका प्रयोग मिलता है।^२ अपने उद्देश्यमें वे सफल हैं। अपनी बातको समझानेमें वे समर्थ हैं और यदि हमें उनकी जीवना है तो उनके उच्च भावों और उनकी उच्च साधना

१ "But as they are, the ruggedness of their language stands out so prominently as to make their verses the least likely place in the eyes of the unwary who are accustomed to see polish and poetry together where to find poetry. But it is not for the beauty of expression that one ought to go to the mystic but for the idea expressed."

In the Nirgunis it is not inadequacy of language, but the total disregard of the form that one deplors to find."

—The Nirguna school of Hindi Poetry (Pages 222-223.)

२ It is by simplest metaphors, by constant appeal to needs, passions, relations which all men understand the bridegroom and bride, the guru and disciple, the pilgrim, the farmer the migrant bird that he drives home his intense conviction of the reality of the soul's intercourse with the transcendent—[One Hundred Poems of Kabir—Introduction.]

तथा निरीह आनन्दको देखकर जांचना चाहिए। उनकी ऊबड़-खावड़ भाषामें जो भावरत्न हैं उनका मूल्य कम नहीं। गुदडीमें छिपे लालोका मूल्य बहुत होता है, केवल उनके पारखी चाहिए। और लालोको पानेके बाद गुदडीकी ओर कितने लोग ध्यान देते हैं? तुरसीकी भाषामें अनेक बोलियोंके शब्द, व्याकरण व वर्ण-विन्यासकी अशुद्धता तथा विकृत शब्द पाये जाते हैं। किंतु इस प्रकारकी भाषामें भाव-प्रकाशनकी स्वाभाविक प्रणाली अतर्निहित है। वह भाषाकी दृष्टिसे हिंदीके अपने रूपके अधिक सन्निकट है। शब्द-विन्यास भी उसमें बोलचालके अनुरूप है जो कि उसमें स्वाभाविकता ला देता है। तुरसीने 'ख' के वजाय सर्वत्र प का प्रयोग किया है जिसका कि प्रयोग, डॉ. धीरेन्द्र चमकि अनुसार रवके साथ भूल बचानेके उद्देश्यसे प्रारंभ हुआ था और मूर्धन्य (प) का उच्चारण भुला देनेके पश्चात् 'प' का भी भाँति ही उच्चरित होता रहा है किंतु इन सबके होते हुए भी तुरसीदासकी भाषा स्वाभाविक है किंतु अर्थगौरव, परंपरागत प्रभाव (association) लिये विशेष नहीं है और वे अन्य निर्गुणी कवियोंकी भाँति ही भाषा-प्रयोगकी ओर रुचि रखते नहीं जान पड़ते हैं।

काव्यकी दृष्टिसे भाषा महत्त्व रखती है, किंतु भावके समान महत्त्व नहीं। जहाँ सत्यता है वहाँपर हमें स्वाभाविक रसकी कमी नहीं है। सत्यताके लिए सच्ची लगनके साथ तन्मय होनेके प्रयासमें और उसके चिरंतन दर्शन करनेकी साधनामें ही तुरसी ऐसे सतोंका जीवन बीता था। मनोविनोदमें नहीं, वरन् मनको आत्मवश करने और उसमें अपूर्व शक्तिको जागरित करनेमें ही उनका साफल्य था। अतएव उनका काव्य भी हमें उसी जीवनके आध्यात्मिक सत्यका दिग्दर्शन और अन्तर्की वेदनाकी अनुभूति कराता है। उनकी रचना काव्यके उस अंगकी पूरक है जिसे हम निरपेक्ष अथवा निर्लिप्त आनंद कह सकते हैं। इस आनंदका सासारिक दुःख-सुखों और भौतिक लगावसे कोई संबंध नहीं। अन्य काव्योंका महत्त्व जीवनके मनोविनोद-प्रधान स्वच्छंद क्षणोंमें ही होता है किंतु यह विह्वल जीवनका पथ-प्रदर्शक और सासारिक विकलताके अवसरपर धैर्य दिलानेवाला काव्य है।

तुरसीदास निरंजनीकी कृति उनकी साखी, पद, ग्रंथ, सवदी आदिका विवेचन और दिग्दर्शन करनेके पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि तुरसीकी वाणी कबीरके ज्ञानसे प्रेरित, भारतीय भक्ति-परंपराका सस्कार लिये हुए, सूफियोंके प्रेमसे पल्लवित और अन्य अनेक साधकोंकी साधना किरणोंसे पोषित तथा अपनी निजी साधनासे सुदृढ़ हुई नितांत पुष्ट रूपमें समुपस्थित है। उसमें प्राचीन ग्रंथोंके भक्ति और ज्ञानके सिद्धांत और निराकार परमात्माका सगीतमय मधुर तथा ज्योतिर्मय स्वरूप साधकोंकी हृदय-दृष्टिको विशाल कर देते हैं। उनकी साखियोंमें निहित कबीरके खरेपन

और ज्ञानके साध-साध उनके परोर्म प्रवाहित गुप्तसी और मुरका-सा सरत उप
और स्पष्ट आत्मनिवेदन हिमोर्गे मारता है किन्तु उनके ज्ञान और साधनाका स्तर
इतना ऊँचा है कि वही पौष्टिक सीधर्म तथा सांसारिक मोहके अनुरागके शॉकोंकी
पहुँच नहीं। वहाँपर शीतल शीत और एक रस-वायु चलती है और ज्ञानके मधुर
प्रकाशके साध-साध प्रेम और भक्तिके सरसीमें जम्बुज ज्ञानवकी बर्षा करते हैं। इस
ऊँचाईके कारण और इस एकांतिक एकरसताके कारण उनकी कविता सर्वसाधारणके
लिए उतनी नहीं जितनी कि साधकों और ज्ञानेयोंके लिए है उसमें जीवनकी
साधारण भावनाओंकी झीझा नहीं करन् आध्यात्मिक न असीक्त भावनाओंका
विकास है। वही कारण है कि वह इतनी अवधिपर्यंत मृप्त रही है, और न जाने
इन्हीं स्वभावोंकी कितनी और रचनाएँ अभी मृप्त हैं ।।।

बानी-संग्रह

हरिदासजीकी बानी

साखी

जो कुछ गुर सिष सूं कह्या, सो जे गुर पै होइ ।
जन हरीदास करि वदगी, गुर गोविंद नही दोइ ॥ १ ॥
उलटा गोता मारि करि, अतरि अलष विचारि ।
रामभजन आनद सदा, कदे न आवैं हारि ॥ २ ॥
अतरि विरहा आईया, रोम रोम तन माहि ।
जन हरीदास कै हरि मिलौ, कै अब जीवन नाहि ॥ ३ ॥
विरहिन ऊभी दरद सूं, अबला सूं क्या माण ।
कै मिलिहौ कै तन तजूं, सुणि ही कत सुजाण ॥ ४ ॥
जन हरीदास अतरि अगह, दीपक एक अनूप ।
जाति उजालै पेलीए, जहाँ छाहडी न धूप ॥ ५ ॥
जग हटवाडै विणज कूं, मिले बटाऊ आइ ।
जन हरीदास सब जात है, दिन दस पैठ लगाइ ॥ ६ ॥
राति बसै दिन उठि चलै, यो ससार सराइ ।
जन हरीदास दुनियाँ सबै, पैडै लागी जाइ ॥ ७ ॥
मनसाको बैरी नही, मनसा सगा न कोइ ।
जन हरीदास मन काच समि, मन फिरि कचन होइ ॥ ८ ॥
जन हरीदास सतगुर सबद, तहाँ मन रह्या समाइ ।
अवधू सोई जाणिए, चुणि चुणि मन कूं पाइ ॥ ९ ॥
मोह लगाम त्रिसना तुरी, चित चौगानी हाथि ।
जन हरीदास माया दडी, चल न काहू साथि ॥ १० ॥
अनभैकी कथणी कथे, अंतर लागी लाइ ।
मंजारी मै प्रीति ज्यूं, मन माया कूं जाइ ॥ ११ ॥
काया माया झूठ है, साचन जाणी वीर ।
जन हरीदास कोकी, भोगी तृषा पी म्रिग त्रिसनाको नीर ॥ १२ ॥

सिंह सदा बग में रहे गीदड़ गरजे खाइ ।
 एक दोहाड़ थाणकी सहू जे सिर में पाइ ॥१३॥
 सोहा बल सूं बोइये तब लग काटी पाइ ।
 जन हरीदास पारस भिन्धा भहगे' योनि बिकाइ ॥१४॥
 जन हरीदास सांघी कहूँ, साहिवजीकी सुह ।
 पाहुन कूं करता कहे, ताका कासा मीह ॥१५॥
 ज्यू मूरति र्यू ही' सिला राम बसै सब माहि ।
 हरीदास पूरण बड़ा घाटि बांधि कहूँ नाहि ॥१६॥
 पांच ततका पूतना रज वीरजकी बूढ़ ।
 एक घाटा नीसद्या, बाभन पनी सुव ॥१७॥
 मन उलटा बइया बकास कूं, पवन सुरति सोहाधि ।
 जन हरीदास या सायूके, सदा निरञ्जने साधि ॥१८॥
 इस उठ चितवनि छाडिबे, ममसा मरे तो मारि ।
 जन हरीदास हीरा जनम, कोही सरै न हारि ॥१९॥
 अजब सापि सांवा सबदे, धरै में रहै न कोइ ।
 जन हरीदास गोविन्द भज, पसा न पकड़ै कोइ ॥२०॥
 बैरानी माया तज, राम भजन सूं प्रीति ।
 जन हरीदास पेसौ कहीं देहीका गुण जोति ॥२१॥
 राम भजै निरभ पकी तकै न कोई' बोट ।
 सागी पण भागी नहीं उर पाहुनकी बोट ॥२२॥
 सीम उठाइया सुरज छाडी तनकी बास ।
 अन्तरि रांता एक सूं परम ज्योतिप्रकास ॥२३॥
 उमठै पेड़ परम सुप परम साध तहाँ बाहि ।
 हरीदास जन यूँ कहे, निगुरा पड़ुँ बाहि ॥२४॥
 करम कडाही काम सस में ते' सुकटी माहि ।
 जन हरीदास जीव जनत हूँ जानै कोई माहि ॥२५॥
 जन हरीदास परकांमणी, नैन बांन भरि पाइ ।
 सतगुर सबद संभासि करि, राम बाण चुकाइ ॥२६॥
 स्वाम बरण दोम्ब कुरसि एक अजब अनुराम ।
 जन हरीदास बोम्बा बिगति, कहां कोइत कहां काम ॥२७॥

जन हरीदास अर्द्धद कथा, दोन्यू उजल भाइ ।
 हस अजब मोती चुगै, वगुला मछी पाइ ॥२८॥
 सीतल दिष्टि नकोरकी, चद वसै ता माहि ।
 जन हरीदास ज्वाला चुगै, देपो दास नाहि ॥२९॥
 तनमन दे सरवसि दीया, भूपो भामणि पाइ ।
 जन हरीदास नारी नरकि, बाह पकडि ले जाइ ॥३०॥
 साध सगति निरमल सदा, जे मन होवै मेल ।
 जन हरीदास तिल तेलका, कैमा भया फुलेल ॥३१॥
 जन हरीदास चदन सगति, वसै स चदन होइ ।
 वाँस वाँस भेदै नही, सख्या न आपा पोइ ॥३२॥
 सूरज वसो कवलका, जन हरीदास मत जोइ ।
 रिब विगस्या विगसै भला, अस्त रहै सुष गोइ ॥३३॥
 जन हरीदास सुत हसका कलपि न करै, अकाज ।
 भूपा रहै कै मोती चुगै, कुल अपणा की लाज ॥३४॥
 करम, कडी काठी जडी वाण न लागै कोइ ।
 मूरिष नर हरि तै विमुष, सदगति सुण्या न कोइ ॥३५॥
 जन हरीदास, हरिजन मिलै तब ही, आणद होइ ।
 चित कपटी कोई मति मिलै, जाकै अतरि दोइ ॥३६॥
 जग दरियाव में देह है, माघा सेती प्रीति ।
 हरि दरियाव कू चलत [है, ऐह हमारी रीति ॥३७॥
 जन हरीदास सुष अगम है, सोधि लहै ते सत ।
 अरस परस आनद सदा, वारा मास वसत ॥३८॥
 क्या जाणौ कछु काल्हि है, काई जवाज वाल्हि ।
 जन हरीदास औसर इहै, तू अण्णा राम सभालि ॥३९॥
 एक रातिका सोवणा, जीवण ऐसा जाणि ।
 जन हरीदास हरिभजन विन, ताहू माही हाणि ॥४०॥
 षफनी षफन सारिषी, पहरै बिरला कोइ ।
 जन हरिदास ब्रह्म अगनि मै पैसिकरि, जलि बलि
 कोइला होइ ॥४१॥

जाह बेधि तर बबुलकी बसे बटाळें भाइ ।
 जन हरीदास पेढा बन्या, सुन गडी तब पाइ ॥४२॥
 मन ही सूं मन फेरि कै, मनका लजे बिकार ।
 तब जन हरिदास पेढा करै, बाकी रहै न सार ॥४३॥
 जन हरीदास तब तेजका सब भटि गरजे भाइ ।
 मन पांणी मनसा बटा बरसत यथा बिभाइ ॥४४॥
 जन हरिदास बटकी बटा, सुरति दामणी देव ।
 मन पांणी पांणी मित्या परत्या नहीं अनेष ॥४५॥
 मैं हरि सुय छाटै नहीं मीठा लागै मोहि ।
 करम कठिन सब कंकरा ग्यान सुपने सोहि ॥४६॥
 बलती बननि बुझाइ करि सीतल कीया सरीर ।
 जन हरीदास गुर गम तें पीया नुमस नीर ॥४७॥
 जन हरीदास या जीबकूं, बटकि बटकि समसाइ ।
 पूजी दुरमति दूरि करि, हरि चरनां बित लाइ ॥४८॥
 अंतरि बिरहा आईया रोम रोम तन माहि ॥
 जन हरीदासकै हरि मित्यो, कै अब जीवण माहि ॥४९॥
 जन हरीदासजी कृत कीयो सुनि उधरै जग्यास ।
 जो मार्ग हिरवै जर, तिनकी पुरवै भास ॥५०॥

पद

[१]

जीवका भाइ कहौ तू रहसी बे ।
 करणहार करतार न जाण्यो सलसि मोह संनी बहसी बे ॥टेका॥
 कापी परप सराबी पोटी तातें परबुध सहसी बे ।
 राम नाम मित्र भेद न जाण्यो, काम बटातें गहिसी बे ॥
 हरि प्रीतम सी प्रीती न बांधी, झूठ तहाँ जाइ ठहसी बे ।
 जब जम जाया झूठ बिलाया, रस न तासवै फहसी बे ।
 जब यह जीवकै किया पयांणो बहुरि न यह तन सहसी बे ।
 जन हरीदास भाया अपराधनि, बहुत भाति करि बहसी बे ॥

[२]

गाफिल नीद न करीये रे ।

जीवण नहीं मरण सिर ऊपरि ता मरणा सौं डरोऐ रे ॥ टेका ॥

रजनी मोह चींद भरि सूता, परम भेद नही पाया रे ।

अति अभिमान बदत नही काहू, हीरा सा जनम गमाया रे ॥ १ ॥

गहि गुर ग्यान जागि जीव जोगी, झूठै भरम भुलाना रे ।

हरि सूं विमूष नाचि नाना बिधि, छाडि चले सुलताना रे ॥ २ ॥

आयो था तू साचै सौदै, काचै लागी भाई रे ।

हटवाइया हम बिछुरत देण्या, जागो राम दुहाई रे ॥ ३ ॥

अब तू समझि देखि निसि बीती, पंडा करणा लोई रे ।

तसकर बहुत दूरि घर तेरा, साथी सग न कोई रे ॥ ४ ॥

जन हरीदास राम भजिभाई, देखि देखि पाव घरना रे ।

हरि दरबार झूठ नही भावै, तिल तिल लेषा भरना रे ॥ ५ ॥

[३]

राम भजन बिन जन्म जुवारी ।

चालत है अपणा बित हारी ॥ टेक ॥

रे मत हीण समझि मत लोई ।

हरि बिन सगा न सूझै कोई ॥ १ ॥

उनमन लागि गगन रस पीवै ।

अपनां जनम सुफल करि जीवै ॥ २ ॥

जन हरीदास गोबिदे गुण गावै ।

सहज समाधि परम पद पावै ॥ ३ ॥

[४]

अवधू आसण बैसण झूठा ।

जब लग मन बिसराम न पावै, पष तजि फिरै न पूठा ॥ टेक ॥

ग्यान गुफा जाणै नहीं जोगी, अगम अरथ कहा बूझै ।

पांच अगनि में पडि पडि दाक्षै, वा सीतल ठौर न सूझै ॥ १ ॥

बिबिध विकार बालि जरि इमम, भूईं ध्यान न बारे ।
 ग्रहा भगनि आकास न भेरे हो पारा क्यू मारै ॥ २ ॥
 मिगम भ्रम तहाँ सने न आसण भरब नाब मित बाजे ।
 मपरि माँहि भुगति बसि भूषा, जहाँ तहाँ उठि भाजै ॥ ३ ॥
 मन गहि पवन अटक भँ उलटा, परम ओम सर बारे ।
 जन हरीदास निरबास मरम तजि, निरगुण अस विस्तारै ॥ ५ ॥

[५]

आब हमारे आंगर्य गूह भिन्नवण राय ।
 तुम बिन मैं विलपी फिर्कँ खबर रह्यौ न बाह ॥ टेक ॥
 कुलकरणी सगसी तजी हरि आनद माँही ।
 तन तजिबेकी बेब है, पति छाँडी नाहीं ॥ १ ॥
 सती पिछाने साँच नूँ मना न आंधे हीम ।
 उन आत्म एकै मरतँ तुम सँ स्वी सीम ॥ २ ॥
 आरति ऊणारति भणी मेरा मन माँही ।
 शरस परसकी वेर है पति छाँडी नाहीं ॥ ३ ॥
 जन हरीदास हरि सँ कहै, तुम बिन तन चीजै ।
 प्रेम पियसा पाह करि, अपना करि सीजै ॥ ४ ॥

[६]

बाजीगर बाजी रच्यो माया विसतार ।
 बाजी सँ बाजी रमे बाजीगर म्यार ॥ टेक ॥
 काम क्रोध अभिमानका सेहववाया ।
 बसबस बीब जहाँ तहाँ बाजी भरमाया ॥ १ ॥
 अहं नास ममता बड़ी मव डारि पसारी ।
 मोह डोस बाज सदा नार्थ नर मारी ॥ २ ॥
 दुप दुप मोटा उछमै माया मव पीया ।
 श्रद्धा बिप्य महेश सौ बाजी बसि कीया ॥ ३ ॥
 मम बँचस निहबस मया निरधै बदि जाह ।
 जन हरीदास बाजी लग्या बाजीगर पाह ॥ ४ ॥

[७]

अवधू ऐसा ग्यान विचारा ।

है हरि अकल सकल बिस व्यापी, रहै सकल तै न्यारा ॥ टेक ॥

ल्यो मै अलष अकल अबिनासी, सुरति सुपह मतिजागी ।

गोरष गोपि परसि निधि निरभै, अनहद सीगी बागी ॥ १ ॥

निज पुरि प्राण बसै निति निहचल पवन सुरति सति माला ।

ब्रह्म दोल मै झूलै षेलै, पीवै अगम पीयाला ॥ २ ॥

निकटि नाथ निजरूप निरतरि, नाव निरजन राया ।

जन हरिदास निदौ को बढौ, मन फिर मनहि समाया ॥ ३ ॥

[८]

सती है कोई जोगी जोग जुगति मन जाणै ।

बहती नदी ग्यान कै पारै, बाधि अपूठी आणै ॥ टेक ॥

राजस तामस स्वातिग्रासै, सेस नाग कू पीवै ।

अलष अधारी आसा राषै, ऐसा जोगी जीवै ॥ १ ॥

सूषिम गली निज रमै राषै, पाच चरण चलि चूरै ।

परम जोतिके परचै षेलै, अनहद सीगी पूरै ॥ २ ॥

सुरति सबाहि सहज घरि धारै, निरमल नेह निवासा ।

जन हरीदास ऐसा जन कोई, देखै अगम तमासा ॥ ३ ॥

[९]

मन रे सो सतगुर मै चेला ।

आनद सहत अगम घरि षेलै, पर्म जोति सूं मेला ॥ टेक ॥

मन गहि पवन गवन गुरगम तै, पछिम देस पथ जाणै ।

सुरति सबाहि समद मै पैसै, वस्त अमोलिक आणै ॥ १ ॥

स्वारधि की सीर अटकि अरि अवधू, परसि परम निधि देखै ।

ऐ नवनाथ हाथ मै राषै तव दिन लागै लेषै ॥ २ ॥

पाइक पाच ऐक रस रोकै गोरष कडी सलूझै ।

जरणा जडी जोग जत जाणै, सो या अरथहि वूझै ॥ ३ ॥

सुनि मडल मै बैसि निरन्तरि, अणबोल्या नितगावै ।

जन हरीदास सोइ गुर मेरा, जो या अरथ समावै ॥ ४ ॥

[१०]

राम राइ मांगू भगति तुम्हारी । सो तो निबिबसापसूं म्भारी । टेका ।
 रिधि न मांगू सिधि न मांगू, मुक्ति न मांगूं बेवा ।
 आवि अत तुम सूं भिसि पसीं यी आरंभ ना सेवा ॥ १ ॥
 नमस ग्याम ग्याम भुनि नमस प्रेम प्रीति ब्रकासा ।
 आसण बचस तहां मन मिहचस तुम ठाकुर नौ बासा ॥ २ ॥
 संजम सीस सांच सति सुमिरण पति सूं प्रीति बनेरी ।
 जन हरीदास कूं आस न दूजो आस बनाहद ठेरी ॥ ३ ॥

[११]

मन रे उलटि सहज बर माया । तब जय बाहि बक्या बीराया ॥ टेका ।
 नाम कंवस में पवन निरोधों, तो सतबुरका बेला ।
 मन यहि पवन अमम भर सीं कर्हें अयम सूं मेला ॥ १ ॥
 उलटा पेलि गगन पे पेसीं, सुरति सहज बर बाक ।
 परमजोति सौं हिलिमिलि पेलीं, ऐसा बरब बिचारें ॥ २ ॥
 जन हरीदास निरमै निबि परसूं, परम सिब में न्हाऊं ।
 अठर अगिन में प्राण न होमूं आवा नबन चुकाऊं ॥ ३ ॥

[१२]

सठौ कुबधि काम तें डरीए ।
 भबसागर तिरबे की ताई वेपि वेपि पय बरीए ॥ टेका ॥
 सीया पडग द्वार जम ठाढ़ा, जात पड़े बज मारे ।
 हरिका जन कोई सक न मानै हरि हथियार संभारे ॥ १ ॥
 सुणि सूरज सुत सबद हमारा, ऐसी कये न होई ।
 गोबिन्दा जन जमकै द्वारे, जात न बेप्पा कोई ॥ २ ॥
 मैं मेरा बह संगि करि सीया, पासि उहाँ जहाँ याई ।
 साचा से हरिचरणां राप्पा, संकया मूठको घाई ॥ ३ ॥
 निबि बासुर निरमै गुण गावै, कहि कहि राय पुकारे ।
 जन हरिदास प्रगट प्रमेस्वर ताका काज सभारै ॥ ४ ॥

[१३]

देव न जाणू तेरा भेव । तुम कैसे सति मानीं सेव ॥ टेक ॥
 सदगुर मिलि साच बताया । अगम प्ररहसता कीया माया ॥ १ ॥
 ताहि भेद जाणै कोइ नाही । सेष सेक्ष पोढे जल माही ॥ २ ॥
 जल ही मै जल होइ समाया । अगम जोगका भेद न पाया ॥ ३ ॥
 भेद लहै सोई गुर मेरा । जन्म जन्म हू ताका चेरा ॥ ४ ॥
 इहै विचार पार नही कोई । सालिगराम स राम न होई ॥ ५ ॥
 अब तू समझि देखि जिव मेरा । हरि विण और कौण है तेरा ॥ ६ ॥
 हरि निरबध वचन नही आवै । सपट जड्या सो हरि न कहावै ॥ ७ ॥
 न्यराकार निरजन राइ । जन हरिदास ताका गुण गाइ ॥ ८ ॥
 वो अविनासी बिनसै नाही । दूजा बिनसै आइ जाही ॥ ९ ॥

[१४]

मन रे जगत भूलो जोइ ।
 अलषकी गति लषै नाही, भेष भगति न होवू ॥ टेक ॥
 तीरथ व्रत सब माडै कुली, तहा चाले जाहि ।
 झूठ सूं ससार राता, साच देखै नाहि ।
 नदी उलटी बहै निस दिन, समद लागी जाई ।
 ता समदका कछु भेद भेद दूजा, तू तहा ताली लाइ ।
 सो समद अति दुष सुष न व्यापै, जन थाह पावै नाहि ।
 ता समद माहीं बसै हसा, हील्या हीरा पाहि ।
 भरम जल जब जाणि पीवै, तब पार न पावै वाहि ।
 जन हरीदास सकलि जुग बहै, जोरे तामै वह्या स्वामि जाहि ।

[१५]

यूं हम छाड्या जग व्योहार । सुष थोडा दुष अनत अपार ॥ टेक ॥
 माता पूत पिता नही कोइ । स्वारथि आए मिलापष दोइ ।
 विछडण इहा मिलण नही आगै । तातै मोहिं बाजी सी लागै ।
 सासु ससुर नही कौ सारा । यह सब दीसै मोह पसारा ।
 काम हेत जलत है लोइ । तू काहू सगा न तेरा कोइ ।

मनसा बटी मिटी सब दोर । यहि गुर ग्याम बसे भिन्न ठौर ।
जन हरीदास गोबिंद गाइ । सकल भियाणी राम सहाइ ।

[१६]

अवगति अगम बहुर गति बाजी । निद्रा आइ पटा ज्यूसंगी ।
हेत प्रीति वे आवरि करै निद्रा संग जीबत ही मरै ॥
घटि घटि मांही डाकणि बसे सिबन्ध कं जीवहि डसे ।
जन हरीदास निद्रा सँ हेत, अंतिकासा मुंह पड़िसे रेत ॥

[१७]

मड़ा छाडि दूरि कहाँ जाब ।
पैडा अगम सुयम सायाँ सँ गोकुल नगर बिसंभर नाँव ॥ टेका ॥
सेवा जहाँ तहाँ ही स्वामी सबब बिचारी बस्या भिन्न ठौर ।
भूँची आपि अपन भति पूटी, बिलबता सब मिनी गई दोर ॥ १ ॥
काया कुंभ प्राण अस पूरिह, घटि घटि असप सुकाया ।
अवगति अगम निरंतरि न्यारा ज्यूसं वरण मै छाया ॥ २ ॥
साँच पिछाणि परसि परपूरण बार पार कसु नाहीं ।
जन हरीदास ईश वा रस ग्यारा ग्यापि रखा सब मांही ॥ ३ ॥

[१८]

हरिजन बाबनि देपि डरै ।
सेवा करै प्राण तन सोये सुयिम जगनि बरै ॥ टेका ॥
अवसा कहै पणि सबसा पाबै, जानै कोई नांही ।
नय सप सुख्या मूल सपाई मीठी वे वे मांही ॥ १ ॥
मिया कहै पणि पुरत परास, सुयिम भीर जलानै ।
काँचा सुतड़ा कानै डारै सारस कस बुनि पाबै ॥ २ ॥
मा कामणि कू मति कोई भीजी, काम कटक से आवै ।
काया कोट घोट सँ लोई पली चोट ससावै ॥ ३ ॥
जन हरीदास ज्यो हरि रस पीया ते भतिबाला माता ।
तिमक बाबणि निकट न आवै परम तेज रगिराता ॥ ४ ॥

[१९]

समद नीर माछली विरोलै, सूषिम सीरा पीवै ॥
 पैली कथा परम पद सुणता, मन मीडका न जीवै ॥ टेक ॥
 जब ही सुणै तवै दुष पावै, पुषतै साद पुकारै ।
 मायाकी छायामें बैठा, कूला अर्थ विचारै ॥ १ ॥
 निरभै कहै रहै भै माही, सुरति सुपहै नही लागी ।
 नाव निरूपनि कटि नही न्यारा, करम भालि कठ लागी ॥ २ ॥
 अतरि नेत तहा हरि नेरा, वै निज आषि निज्ञाणी ।
 जन हरीदास ताका सग परिहरि, ले बूडै बिन पाणी ॥ ३ ॥

[२०]

घट घट गोपी घट घट कान्है, आनद रूप सकल घट राम ॥ टेक ॥
 घटि घटि नारद घटि घटि सेस, घटि घटि ब्रह्मा बिज्ज महेश ।
 घटि घटि धू देषी घरि ध्यान, घटि घटि भीव भरत उनमान ।
 घटि घटि ममता घटि घटि मोह । घटि घटि कचन घटि
 घटि लोह ॥
 घटि घटि आवै घटि घटि जाइ । घटि घटि षेलै घटि
 घटि षाइ ।
 घटि घटि रावण लक दवार । घटि घटि कैरो सेनि अपार ।
 सूता गोरष लीया जगाइ । जन हरीदास ताकी बलि जाइ ॥

[२१]

जे लागी तौ जागिरे, सूतौ क्यूं हारै ॥
 सतगुर कैसर वेधीया, कहि क्यूं न पुकारै ॥ टेक ॥
 सबद तीर ताता परा, लागै तौ मारै ।
 कोड्या मधे एक कौ तन चोट सहारै ॥ १ ॥
 अभिअतरि भलका रह्या, सतगुरका लाया ।
 नष सष लू सालै नही, तौ षाली बाह्या ॥ २ ॥
 करम कडी काठी जडी ममताकै धागै ।
 जन हरीदास ता जीवकै, तनि चोट न लागै ॥ ३ ॥

[२२]

सपी री अब पीवकै मनि भाई ।

उड़ि उड़ि जाइ पतंग रंग अपरौ हरि रंग चढ़ायो न जाई ॥ टेक ॥

ओगण बहौत सीस नही साचो बहौत करी संगराई ।

सौंछनि सकस बेरती बाकी, पीब प्रगट सैज बुसाई ॥ १ ॥

रूप दरस मोपै कछ नाहीं तन सिणगार न कीया ।

सांसो इहे रेणि दिन व्यापै पोब क्यू आदर दीया ॥ २ ॥

अन हरीदास सोसा सब भागा, सब पीब अचरे साई ।

बाह पकड़ि हरि अदरि सीन्हीं जमकी मिटी दुहाई ॥ ३ ॥

[२३]

तुम बिन भिटल न जांणी पोर ।

धनक भूरि ओषू छणि मेरे नैं बासी बसबीर ॥ टेक ॥

मेरा करम मूलका लागू ठाकूं पछी तनि भीर ।

बेड़ी कठिन कछी क्यू काटूं कुल मरवाइ अंबीर ॥ १ ॥

ओगण बहौत अजन महि कोया मनकी मती अंबीर ।

भोजन बार पार कछ नाहीं क्यू करि पकड़ूं तीर ॥ २ ॥

है हरि अकल सकल बिसव्यापी मे काबै करबै नीर ।

अन हरीदास करपा का बेरा सरणि रावि रघुबीर ॥ ३ ॥

[२४]

तुम्ह हरि बसो भविर जाइ ।

नैन निसबिस सरत नीसर, प्रांग पीब बिन जाइ ॥ टेक ॥

आरमा अस्मान आतुर, बिरह बिसह दिपाइ ।

मन भया व्याकुल कब मिझीगे, सकस व्यापी राइ ॥ १ ॥

हरि भाव निज पंथ सदा हेरै आन पथ न सुहाइ ।

पीब पीड़ि रुप दूरि कीजे देव दरस दिपाइ ॥ २ ॥

तुम जानत हो कहूँ कामू कहत न जाबै काइ ।

अन हरीदास कूं बीबार बीजे, प्रेम प्रीति अयाइ ॥ ३ ॥

[२५]

सषी हो गगन गरजि घन आए ।

सुणि सुणि सबद कवल निज विगसत अतरि अलष लषाए ॥ टेक ॥

सेझ सुहाग भाग बड ग्वालणि, ब्रह्म छोता सुष पाए ।

मन मैमत रामरस मातो, धंसि सुष सागर न्हाए ॥ १ ॥

मोर मगन चात्रिग सुष चितवत, वीज चमकि झडै लाए ।

अनहद सबद गोपि घुनि गरजत, पीव मिलि प्रेम बढाए ॥ २ ॥

मथुरा मडल होत अति आनद, वेलि वधत बन छाए ।

जन हरीदास जल पूरि परमगति, परम जोग पति पाए ॥ ३ ॥

[२६]

अबधू गुर बिन ग्यान न लाभै ।

कहा भयो जे दामणि दरसो, जल बिन ओछे आभै ॥ टेक ॥

जब लग निज तत निजरि न दरसै, तब लग प्यास न भाजै ।

कहा भयो जे सूकै भाडै पाली बाई गाजै ॥ १ ॥

नौघण घटा गरजि जब बरसै, तब हाली सुष पावै ।

आरम करै साषि व्है सान्ही, कसिकसि करज चुकावै ॥ २ ॥

जन हरीदास दोष तज दुरभष, राम रसाइण पीवै ।

बूठै मेह यह माहति पलटै, परचै लागा जीवै ॥ ३ ॥

[२७]

बेली लो तनबेली लौ, काटी बेलि बधेली लौ । टेक ॥

चद सूर दोउ सम करि राख्या, सास सबद सग लाया लौ ।

गगा मूल तहाँ रस उलटै, बेलित को रस षाया लौ ॥ १ ॥

निज निरसिघ आगह अभिअतरि, बरण विबरजत वाणी लौ ।

झला पिगला सुषमनि मेला, ता सुष बेलि समानी लौ ॥ २ ॥

तरवर अगम अणी तहाँ लागी, बलि कीया विस्तारा लौ ।

काटी बेलि अमर फल लागा, बिन काटी फल षारा लौ ॥ ३ ॥

वास विकट कोई पान न पडे मृग वसै ता माही लौ ।

पाइर पाच पहरवा राख्या उदय अस्त दोइ नाही लौ ॥ ४ ॥

गगन मडल मै बेलि विलूधी, मूल मता मै आया लौ ।

जन हरीदास आत्मा कै अतरि, सतगुर साच बताया लौ ॥ ५ ॥

[२८]

रातड़ीयां जात सिराणी ।

पीब बिन प्राण तरस तनफत है ज्यूं मछमी बिन पांणी ॥ टेक ॥

अतरि ओट बिरहकी सायी नय सिप ओट समांणी ।

बिकस भई हरि अजहुं न आवे हरि आंणत हे में बांणी ॥ १ ॥

जाण प्रवीण परम मुपदासा निरगुण माह बिनांणी ।

प्रीती बिचारि मिसौ प्रमानद अबसा नहीं बिडांणी ॥ २ ॥

कहा कहीए कछु कहत नहीं आवे उनमनि रहत मुमांणी ।

जन हरिदास हरि सूं मनमाया, आवि अति मुपजांणी ॥ ३ ॥

[२९]

सतगुर दीया मेन बताइ । रहे राम बूझ सब जाइ ॥ टेक ॥

धरी देह तेना आकार सोख्यु कहीए सिरजनहार ।

बाकै राग दोष कछु व्यापै नाहि सोई रमताराम सकस
पट माहि ॥

भगत हेत कोई भगत पठाया आप अगाध इहां नहीं आया ।

पहर्या मेय मिटी मकमूरि नैका राम बतावै दूरि ।

दस औतार कह्यो क्यूं माया हरि औतार अमंत करि आया ।

असि बसि ओब जिठा औतार जलतसि ज्यूं देवो तत सार ।

हरि अपार पारकी माहीं साधू जन पेस ता माहि ।

जन हरीदास भक्ति केवल राम, नृमल राम तहां बिसराम ।

[३०]

भारती जम जीवनि देवा । आत्म अगर निरतरि सेवा ॥ टेक ॥

चित्त चौकी हरि चरणां बरिहीं आत्मकंसस सिधासन करिही ।

दीपग ग्यास सबद जजीयारा पांपूं पहोप मुरतिकी मासा ।

प्रीती परसिल्यो चंदन स्याऊ प्रेमकसस स कसस बदाऊ ।

सूभो सांज ग्यास करि सारी बही बिधि चरखूं देव मुरारी ॥

नृमल नेह अखर करि जनकै गगनगंडल में झालरी ठमकी ।

जन हरिदास भया मन भंजन आत्म आरति करी निरंजन ॥

तुरसीदासजीकी बानी

साषी

गुरपद रज बदन जु करि, सत जनउकी सेव ।
तुरसी ऐसे सुगरि कै, जनम सुफल करि लव ॥ १ ॥
गुर समद्रउ ते अधिक, गरवा गहरा सोइ ।
तुरसी ता पटनरक्कू, बस्त न त्रिभवन कोइ ॥ २ ॥
धनि सतगुर धनि सतजन, धनि वे सम्रथ राम ।
जिनि निजि अपना कर लीया, अरपि आपनौ नाम ॥ ३ ॥
पारसइ ते परमगुरु, तुरसी अधिक प्रवान ।
पारस घातहि कनक करि, गुर करै आप समान ॥ ४ ॥
तुरसी चिंतामनि गुर चरन, सोई चित मै धारि ।
चितवत ही चिंता हरै, मिलिहि महाफल चारि ॥ ५ ॥
गुर चद्रमा चकोर सिष, होइ रहा लै लीन ।
तुरसी अचवै अभी रस, होइ होइ अति आधीन ॥ ६ ॥
गुर घन ह्वै मुष ते श्रवै, सबद सुधा रसधार ।
तुरसी सिष चात्रिग होइ, अँचवै बारवार ॥ ७ ॥
तुरसी निकट होउ अथवा दूरि, बचन बाण लगि जाइ ।
सूर बीर सतगुर को, तलफन बीतै ताहि ॥ ८ ॥
ज्यू रिब निकटि जु कवलके, दूरि कहै ते दूरि ।
तुरसी तेई दूरि है, वे तो सदा हजूरि ॥ ९ ॥
तुरसी पूरव पुनि ते पाइये, अँसा सतगुर सोइ ।
धीरनीर लौ निनि करिन, प्रकृत पुरुष ए दोइ ॥ १० ॥
रुतिवती त्रिय त्रिय मिलै, तौ कारन रहै न कोइ ।
तुरमी परसै पुरुष कूँ, तत फल पावै सोइ ॥ ११ ॥

मोभी कूँ मोभी मिसें, कथा कहै बहु भाँति ।
 बिन निरभोभी गुर विनां तुरसी मिटै न भाँति ॥१२॥
 सेवा सुधिलागा रहै, 'फस कोममा मिटाइ ।
 तुरसी यह स्वातिग मही भक्तिखिरोमनि राइ ॥१३॥
 बकता हूँ सुपदेवसी ओता प्रीछत समान ।
 तुरसी तब भस ऊपजै छतपर आरमा ज्ञान ॥१४॥
 ओरीकरि जनि जानिए, प्रभुको भजन बबेक ।
 तुरसी कनिका जगनिकी बाहुत दार अनेक ॥१५॥
 भावै बाहरि बहु बचन होइ, बाजे बजठ अनत ।
 तुरसी बिमकि न चितबई सुमिरन राता संत ॥१६॥
 दृश्य रूप मन ना संगे अदृश्य सखी न जाइ ।
 तुरसी अदृश्य जवे बिनां, मोमनि नां पतिबाइ ॥१७॥
 तुरसी निरगुन रामजी, श्वरगुन सबगुर साब ।
 निरगुन सरगुन ए हम कह्या और इतर भ्रम बाद ॥१८॥
 कोऊ बहे मन मानकूँ कोऊ मान सुहाय ।
 दास कहै हरि भगतिकूँ भेटनकूँ कुप दाम ॥१९॥
 तुरसी ना निहै ना बंधई, ना हरवै बिछमाइ ।
 मगन रहै हरिसेव में, सो सेवग सतिमाइ ॥२०॥
 तुरसी तन मन आतमा करत समरपन राम ।
 बाका ताहि वे उरिन होइ छाडत सकस सकाम ॥२१॥
 प्रेम भक्ति पाए जुके एं सञ्छति परवान ।
 तुरसी सुधि छरीरकी रही न कोई ग्यान ॥२२॥
 प्रेम भगति छतपन भई पूरन ससिसौं सोइ ।
 तुरसी तहां भिय तापकी ज्वाला रही न कोई ॥२३॥
 तुरसी बिरहनि बापुरी अतिमति रहै उबास ।
 पीव मिसन के कारन अवरि बाकी प्यास ॥२४॥
 कब मिसिहो कब भेटिही, कब देखिठ वं पाइ ।
 जिनि पौहनकी बीछुरे, बहु दिन गए बिहाइ ॥२५॥

ज्यूं मछरी जलकूं, चहै, चात्रिग घनकी प्यास ।
 यूं विरहनि हरि दरसकूं, तरफि तरफि तरसात ॥२६॥
 श्रवन सुननकी सुधि गई, रसना रटै न आन ।
 नैन रहे एक टक होइ, देखनकी पिव प्राण ॥२७॥
 हम तन मन तुमकूं दिया, तुम क्यों रहे दुराइ ।
 दुरे न बनिहै साइयाँ, सनमृष दरम दिषाइ ॥२८॥
 विरहनि बौरी होइ रही, तनकी सुधि विमराइ ।
 का जानूं कब मिलहिंगे, परम सनेही आइ ॥२९॥
 तुरसी आसिक एक अरूपके, साँचे विरही सोइ ।
 और रूपनि की आस कार, रहै फासकी होइ ॥३०॥
 नैननि अवन नाथ कूं, देपूं नीके निरताइ ।
 तुरसी पलक पट लाइकै रापूं मधि समाइ ॥३१॥
 अजहुँ न आए रामजी, कहाँ रहे विरमाइ ।
 पलक पलक छिनछिन जु यह, औसर बीतो जाइ ॥३२॥
 तुरसी पानी माही प्रगटी, पावक एक प्रचड ।
 सप्तदीप सावति रहे, दगध कीए नव षड ॥३३॥
 तुरसीदास ग्याना अगनि, लगी नीर लौं सोइ ।
 जगत्र जलि ज्वाला भया, देखी उलटी होइ ॥३४॥
 तुरसी ग्यान बान लाग्यो जु जिन, करि गए करम जजीर,
 राम नाम सूं रचि रहे, ज्यूं रचि नाम कबीर ॥३५॥
 परम जोतिके पटतरै, परम जोति ही आहि ।
 और पटतरको नही, तुरसी या जगमाहि ॥३६॥
 तुरसी मधुकर रूपी मन महु, कवल षटचक्र सोइ ।
 परचै सुगध सुवासना, ता सुष मै रह्या भोइ ॥३७॥
 अमृत पीया अघाइ कै, भागी त्रिस्ना चाहि ।
 तुरसी मन पूरन भया, बहुरि न जाचै काहि ॥३८॥
 कोउ कोउ सहस्र कवलके, तुरसी बासी होइ ।
 ता रस मै रस लुबुध होइ, रहे रसीले होइ ॥३९॥

एक बीज धरि भस्म भयो, एक बरि रहि गयी सार ।
 पै उमे उगन नू आपा अगनि प्रचार ॥४०॥
 तुरसी अनठ लोक ब्रह्मांड महि ऐसा मिष्ठ न कोइ ।
 जसा मोठा राम रस रहे सत तहाँ भोइ ॥४१॥
 तुरसी इग्री सुपनकी, रही संभार न कोइ ।
 महामति धारे होइ गए, कबै अमीरस सोइ ॥४२॥
 जावत अजर जर नहीं, अमर न मरई आइ ।
 तावत अधिर न धिर रहे, तुरसी पिरि पिरि पाइ ॥४३॥
 तुरसी पतिव्रत पपीहा की भली, देखौ किनि निरताइ ।
 क अबै नम नीर कूँ के प्यासा मरि आइ ॥४४॥
 मन बिचरै बाजार में जन जन आग सोइ ।
 तुरसी तनि पतिव्रत गहै, रही मुखि मोनि सजोइ ॥४५॥
 होइ भाए आकास में, बादर छिनक मसार ।
 तुरसी छिन में फटि गए, तैसो यह संसार ॥४६॥
 करत प्रीति घट घटनिर्घो, गयो बीति तन सोइ ।
 तुरसी अजहूँ न जेठई यह अग्यानी सोइ ॥४७॥
 यह मम मारै सकल कूँ मन कूँ बिरसा कोइ ।
 तुरसी मम कूँ मारि हें पारंगे सुप सोइ ॥४८॥
 जब मन अपनी ब्रतिनूँ बिसरि ब्रह्म होइ साग ।
 तुरसी तब यहइ जु मन, होइ ब्रह्म सर्वदका मीन ॥४९॥
 जोतत जोते बरष बहु उरघ अढ़ावत सोइ ।
 तामन कौ गिर सिलासौँ, उत्तरत बार न होइ ॥५०॥
 एक रंग दूजौ धरै, परै ब्रह्मब्रति माहि ।
 तुरसी तौ सौ फटक मम, हीराकूपी नाहि ॥५१॥
 बिबा रूपहि देखिकरि, जो उठत उर जागि ।
 तौ सौ तुरसी काँज मम छट्यो न बियिया दाग ॥५२॥
 तुरसी मारण पीबकी, ज्यूँ पंछी आकास ।
 पुर पोखत पइये नहीं, महा अगन गत तास ॥५३॥

तुरसी उलटा पथ यह, सूधा पथ नाही ।
 सूधे चले सु बहि गये, बिषिया नदी माँही ॥५४॥
 तुरसी काटि जु फंद यह, गया गिगन घर सोइ ।
 अलष रूपमें मिलि रह्या, बहुरि न आवन होइ ॥५५॥
 तुरसी सकल्प जनम है, विकल्प मरन प्रवाँन ।
 जनम मरन यह हम कहा, और कह्यो कोउ आन ॥५६॥
 कै मिटै विरक्त बैराग सूं, कै हरिभगति कराइ ।
 और मिटन या रोग कू, नाहिन आन उपाइ ॥५७॥
 जैसी ही माया चपल, तैसो ही चचल मन ।
 तुरसी उभै रिपन बिच, क्यो निरबहही जन ॥५८॥
 घर घरनी सब त्यागि कै, ले जु गए बैराग ।
 तुरसी माया मोहि कै, तिनहू लाया दाग ॥५९॥
 बाजीगरहि बिसारि कै, बाजी मै भए लीन ।
 तुरसीदास नर अध रे, अध कमाई कीन्ह ॥६०॥
 तुरसी प्रतिमादिकन कू, करि पूजै भगवान ।
 सूछिम कूं जानै नही, यह तामसी जु ग्यान ॥६१॥
 तुरसी सरधा सात्वगी, सत जनन की माइ ।
 पालै पोषै प्रीति सूं, अमृत पान कराइ ॥६२॥
 रजगुन तजो विसेष सूं, तम गुन धरो उठाइ ।
 तीजें आसनि बैठिके, चौथे रही समाइ ॥६३॥
 जिन बोलनकी सख्या नही, काढे बचन कठोर ।
 तुरसी वे परतछि पसू, सत जनाके चोर ॥६४॥
 सतनिकी बाणि मुसै, जानि बूझि जे जीव ।
 तुरसी ऐसे पतितन सूं, क्यूं परसन होवे पीव ॥६५॥
 करनी पूरा चाहिए, कथनी होइ न होइ ।
 तुरसी हरि दरबारमे, दादि लहैगा सोइ ॥६६॥
 तुरसी केते कहि गए, किते कहेंगे आइ ।
 किते भी अजहू कहत है, पै रहनी रह्या न जाइ ॥६७॥

नैननि मोहीं नति करे धरि धरि नांनो रूप ।
 तुरसी ताहि जमु ना सपे, सपे कोऊ अवधूत ॥६८॥
 तुरसी नैन अपस नहो अपस ओर ही धोर ।
 जो नैना मधायो कर मर मारीकी ओर ॥६९॥
 तुरसी सोभा कूँ कोउ नहीं, तीनों सोक मझार ।
 जो इह भद विसरि गया कौन पुरुष को नारि ॥७०॥
 अगिनि वही मवीयाँ वही भल कुंजर भार घाह ।
 ए जू नास सही प्रीति कूँ, पै सील गयो न सुहाह ॥७१॥
 तुरसी कहिबी साँच को कठिन पडेकी धार ।
 साँच बहे जन कूँ परे, कोष करे ससार ॥७२॥
 तुरसी इक बिपया असपुलबत, इक अति सूछिम सोह ।
 शकल मिथ्याको मूस ए गत बिन मकति न होह ॥७३॥
 परतछि पूर्ये पपान कूँ बरि करि बहुत पियारि ।
 जिन हूँ प्राण पिड बीच विद्या सो प्रभु धर्या बिसरि ॥७४॥
 तन उबल करि उदिक में मरहि बालिमा काम ।
 यह सेवा यह बवगी, तुरसी रिसे न राम ॥७५॥
 दीपक को बल ताब भग जगत रजनी रही छाह ।
 तुरसी मान उदै मये, दीपग जाह बिनाह ॥७६॥
 ऊँच नीच सब चटनि में बरति रही इक जोति ।
 काकूँ मिमिए घाह क, काकी करिए छोति ॥७७॥
 जनम नीच बहीए नहीं, जो क्रम उत्तम होह ।
 तुरसी नीच बरम करे, नीच कहाई सोह ॥७८॥
 तुरसी भय न भूमिए मजीए रामाराम ।
 भेष ही सार्ह मिसे, ती को सुमिर हरिनाम ॥७९॥
 काहे कूँ व्याकरण पढ़ि सरम करत यह देह ।
 एते ही म ज्ञान सब तजि विविधम को नह ॥८०॥
 तुरसी संगति साधको, सिवलीनर सों सो ।
 सबधम सकसा फेरि कै, नाटनि दारै पोह ॥८१॥

सांच सपन न सुहावई, सीलहि बैठा षोड ।
 सतसग पारस का करै, जो लौं परसे न प्रीति सजोइ ॥८२॥
 कचन कांचै सम गिनै, कामिनि काष्ठ पपान ।
 तुरसी ऐसे सतजन, प्रतछ ब्रह्म समान ॥८३॥
 मनसा चलै न मनडिगै, मै तै उपजै नाही ।
 तुरसी ऐसे सतके, समुझि देखि बहु नाहि ॥८४॥
 अहंकारकी अगनि में, जरत सकल ससार ।
 तुरसी हरिजन हूँ जरै, तो भजन कौन अधिकार ॥८५॥
 सपतदीप नवषड भू, तीन लोक कै मांहि ।
 तुरसी स्वाति समान सुप, और कोऊ दूजा नांहि ॥८६॥
 घट ही मै अमृत वसै, घट ही मै विष जोइ ।
 विष तजि अमृत कूँ पीवै, हस गियानी सोइ ॥८७॥
 सब कोउ दाछै मुक्तिफल, मारगि लागे जाहि ।
 तुरसी ब्रह्म बिचार विन, गमि काहू की नांहि ॥८८॥
 महागासी गज वेलिकी, असो गुरु कौ ज्ञान ।
 तुरसी बृथा न षोइये, वेधि वेधि पाषान ॥८९॥
 तुरसी पानी मै बूडै नही, पावक सकै न दाहि ।
 पवन उड़ाया न डडै, सो पीव हमारा आहि ॥९०॥
 जाकै पाणि न पद वयण, नैन नासिका नाहि ।
 तुरसी ऐसा परम तत, व्यापि रह्यो सब माहि ॥९१॥
 ज्युं जलसूँ क्षप ऊपजी, जल ही माझ रहाहि ।
 जल लागे जीवै नही, अरथ इतो ही आहि ॥९२॥
 यूँ बिषै न सूँ मन भया, श्रुति सुमृति जू कहाहि ।
 तुरसी सो मन तब मरै, जब विषै रहति होइ माहि ॥९३॥
 गुन निहरागी सतजन, सुधि पावैगे सोइ ।
 तुरसी या बैराग की, सुराग गमि नहि कोइ ॥९४॥
 मुगधन कै पानै परी, बिद्या आध्यात्म सार ।
 छाजन भोजन कारनै, बेची घर घर द्वार ॥९५॥

कंचन ही तबिबी सुगम, सुगम तजन भिय मेह ।
 निदा असतुति त्यागिबी, सुरसी दुलभ एह ॥९९॥
 दुप ही का सुग करि सिया, अज्ञानता उपाह ।
 ज्यू मृग मिथ्या मामि जस फिरि फिरि मटका वाह ॥१०॥
 रोग सतावत ताव भग, जावन समझ श्रान ।
 ज्ञान बोपदी आचरै, तौ होइ निरोगी श्रान ॥१८॥
 सुरसी आप लये बिन, आप आप कौ काम ।
 महासज होइ पीरवै नहीं तौ सुतह ब्याल ॥९९॥
 सुरसी प्रमात्म जीव यह सलित सिल सुभाह ।
 भगति जोग वराग कौ, सब फल बँटे पाह ॥१००॥

[१]

धनि धनि पीव की रजधानी हो ।
 सुरनर मुनि जाकै उलगाणा, इद्र घुरै नीसानी हो ॥ टेक ॥
 औनी आप जमाइ जुगति स्यूं, मारुति माहि समानी हो ।
 अंबर अघर घर्यौ बिन षभा, चद सूर अगिवानी हो ॥ १ ॥
 ब्रह्मा कुलाल कुमेर भडारी, चित्र बिचित्र लिषतानी हो ।
 धरम राइ जाकै कोटवाल, छपन कोडि भरै पानी हो ॥ २ ॥
 सेस सहस मुषि कीरत गावै, नारदसे मुनि ग्यानी हो ।
 सनकादिक जाकै ब्रह्मचारी, सकरसे मुनि ध्यानी हो ॥ ३ ॥
 सब देवन मै देव गुसाईं, सबके अतरजामी हो ।
 अरघ उरघ मधि तुम्ह ही व्यापिक तीनि लोक सिरिनामी हो ॥ ४ ॥
 जैसे नदीया समदि समानी, बहौरि न उलघै पानी हो ।
 जन तुरसी मिलि रह्या परसिपरि, सबद रह्या सहबानी हो ॥ ५ ॥

[२]

मन बनिजारा रे भाई ।
 दिना दस ब्योपार करि ले, गुर ग्यांन लै साईं ॥ टेक ॥
 नर नाराइण देह, पूरब पुनि तै पाई ।
 भजन बिना पछिताइगौ, जब समे चलि जाई ॥ १ ॥
 ससार सहय बाजार माही, तू भूलि मति जाई ।
 धकाधकी तहूँ पाइये, हरि नाव विसराई ॥ २ ॥
 जा कारनि बहू करम करते, रैणि दिन ध्याई ।
 सगि न कोई चालि है, जम पकरि ले जाई ॥ ३ ॥
 समझ सौंज सवारि अपनी, रैणि पडि जाई ।
 पच चोर महाबली, तोहि हरहिगे आई ॥ ४ ॥
 चेतन पहुरै जागि निस दिन, सोई मति जाई ।
 यहू औसर बहोरि न, तोहि कहू समझाई ॥ ५ ॥
 ब्रह्म बस्त विसाहि कै हम लादि चले ले भाई ।
 जन तुरसी बनिजारिया, जन ठैटि पहुँचाई ॥ ६ ॥

[३]

मन रे हरि मारग है ऐसा । पांखा-धार अगीन फस जैसा । टेका ।
 कायर कपे बहु मारा असि सके न ऐकस मारा ॥ १ ॥
 फफकि फफकि रहै मारा, दुष-सुष दरिया मंझारा ॥ १ ॥
 जो कहहुं जग छिटकावै तौ जन-मष चित सावै ।
 साजब सोम न छूटै, सातै पकड़ि पकड़ि जम झूटे ॥ २ ॥
 जिनकी माया भीठी सावै ताकी कहा जसज है आगै ।
 जागै असि है जन सोई, जिन अहम मत बुधि पोई ॥ ३ ॥
 जिन छांडी मनकी आसा जरि रहे हरि पद सूँ बिसबासा ।
 सुरसी पहुँचै पद माहीं जैसे समिता सिष समाहीं ॥ ४ ॥

[४]

राग मोड़ी

मन मेरे साँची बात सुनाऊँ रे ।
 रजगुन छाणि रक होइ अजि, तौ पहुँचै निज ठाउँ रे । टेका ।
 जब सग काम कोष बट माहीं, तब सग सचुनहि पाऊँ रे ।
 माया मोह तजि दूजी आसा, तौ आनंद पद दरसाऊँ रे ॥ १ ॥
 पाँचू चूरि दूरि करि बुझिआ जगुन भाव मिटाऊँ रे ।
 तब तरसी सुष सागर माहीं हिलिमिलि प्राण समाऊँ रे ॥ २ ॥

[५]

संतो सुष माहीं सुष नाहीं रे ।
 सकल सासत्र हरि पुकारै, करि करि ऊँची बाहीं रे ॥ टेक ॥
 प्रथम दुष अगीकार करार्य, गह तजि जन कूँ जाहीं रे ।
 जहाँ भिर होइ कौ राग दोषमल तप अगमिरे जराही रे ॥ १ ॥
 आसन बाँधे निद्रा सार्य, पुण्या जिपा सब सहानी रे ।
 सीत उसन सम करि हरि सुमरै मिहकामी होइ माहीं रे ॥ २ ॥
 सुधि भोमिका बरे सतजन सुछ परपन की नाई रे ।
 तब चित में बिद्रुप परकासे, ज्यूँ चंदा जस मोहीं रे ॥ ३ ॥
 जन तुरसी यह परी कथा है पोटे कीधी नाहीं रे ।
 कूरमसी समटा सर बाब, तौ आतम सुष माहीं रे ॥ ४ ॥

[६]

राग जंगली गोडी

रमईया तुम बिन रह्यो न जाइ ।

दया मया करि अदरि मेरै, बेगि मिलिउ किनि आइ ॥ टेक ॥

दीन दुषी दरसन बिन दिन दिन, अति गति रहै उदास ।

करम कपाट पोलि सब स्वामी, बेगिन वगिउ प्रकास ॥ १ ॥

जैसे हो तैसे तुम प्रगटों, प्रगट दरसन देह ।

बिन दरसन मेरो क्यो मनमानै, पल पल छीजै देह ॥ २ ॥

तन मन मेरा तुमही ताई, का कहौ बहोत बनाई ।

जन तुरसीकू मिलिउ कृपा करि, बेगि विलब न लाई ॥ ३ ॥

[७]

राग रामकली

है कोऊ सूर सधीर सत जन । मनकी ममता षोवै रे ॥

उलटि आप महि आसन धारै, नाव नदी मल षोवै रे ॥ टेक ॥

काम क्रोध अभिमान आपदा, दुबिध्या दूरि निवारै रे ।

आत्म कै असधान ब्रैसि कगि, हरिभजि कारिज सारै रे ॥ १ ॥

अचल होइ करि अचलहि चीन्है, पदमहि समक्षि समावै रे ।

जन तुरसी ऐसा जन जोगी, वहरि न भव जल आवै रे ॥ २ ॥

[८]

मन मेरो भीन मुद्रा गहो ।

राग दोष विसारि जुगके, जुगति माही रहो ॥ टेक ॥

परसिए न कुसग कवहूँ, कालिमा सब दहो ।

निहकाम होइ न्यति ही जु रिद मधि, रामनाम रवि रहो ॥ १ ॥

कोऊ नदी कोऊ वदो, कोऊ कछु अवकहो ।

दुष-सुपकी त्रास अपनै, सीस ऊपरि सहो ॥ २ ॥

ज्यो सिला निरमन जुवनकी, अहै होइ निरवहो ।

जन तुरसी यह सार सब, कुटक वचन काहू न कहो ॥ ३ ॥

[९]

मारी नैन न बेवीए सुनीए रे माई ।
 तन मन थोरै देपता ठगनी ठगि जाई ॥ टेक ॥
 मेन बंन करि बसि करै, रधि भेष बनावै ।
 घट दरसन ओगी जती सबकुं मुसि पावै ॥ १ ॥
 सेवग होइ सेवा करै, मोहै अति मारी ।
 कणमे कूकस परहरै, ऐसी है मारी ॥ २ ॥
 जो नर बालै कसिकै, फिरि ताहि मनावै ।
 जानक पावै नहीं अपने बसि लावै ॥ ३ ॥
 कोऊ कोऊ जन उबरया बिनि हरिरस पीया ।
 और जीव छलि बावनी, बुनि बुनि सब सीया ॥ ४ ॥
 याका संग मारग तजौ, गुरग्यान बिचारी ।
 जन तुरसी तन मन सौंपिक निजनाथ समारी ॥ ५ ॥

[१]

बाबा यहु गति बुझे बिरला कोई ।
 आरति कृपा करिहि कृपासिध मुधि पावै जन सोई ॥ टेक ॥
 यहि गुर घरम बसै दरिया महि, जहाँ जाइ फिर होई ।
 बिन मैनों पुरन पद पेवै, पाप पुनि मस वोई ॥ १ ॥
 जस में पैमि जगावै ज्वाला, तामे होमै सोई ।
 निरमै होइ निरतरि वेस, परसि परम सुय सोई ॥ २ ॥
 उ माही आराम बिचारी, धुनिमें ध्यान सजोई ।
 जन तुरसी एसा जन ओगी बहुरि न जनम सोई ॥ ३ ॥

[११]

बाबा परबे प्रबे प्राण सगे जो जावौ रे ।
 बचस होइ बिचकी बलि सौ बलि न सके चित ताको रे ॥ टेक ॥
 माना रग उपज मही कबहूँ सधि नर सौ राको रे ।
 सुरति सदा सचरे सलिल सौ परस सिध मुधा को र ॥ १ ॥

तिल तिल नपति मिटै या तन की, मल नासै मनसा कौ रे ।
 मन मै झाई परै न काई, होइ स्वरूप हीरा कौ रे ॥ २ ॥
 परम जोति परम तेज उदत होइ, प्रगटै नूर परा कौ रे ।
 परम अनाहद सुनि सचु पावै, बिलसै सुष सिरा कौ रे ॥ ३ ॥
 प्रम अस्थान सुबासा होवै, तहां अभै डर काकौ रे ।
 जन तुरसी पद माहि समावै, पेखै घर तुरीया कौ रे ॥ ४ ॥

राग आसावरी

[१२]

बिछोहै पीवकै फूटी नही यहू हीय ।
 अजहूँ जीवत क्यों रह्यौ, महा बजर यह जीय ॥ टेक ॥
 बहुतक दिन बिछरे भए सजनी, सुहावई न घन धाम ।
 पलक पलक बीतत जु कलप मोहिं, बिन देखे वै राम ॥ १ ॥
 घृग मेरी जीवन जु जन्म घृगु, घृगु मेरी मति एह ।
 बिछुरे परम सनेही प्रीतम, देखी घूँ भई केह^१ ॥ २ ॥
 सज्या सिंघ स्यगार सरप समि, ह्वै लागे मोहिं माई ।
 बिरह अगनि दारन^२ दौं लागी, बुझै न रही बुझाई ॥ ३ ॥
 बहु दिन कहूँ आइ है कब मोह्य^३, हसि भेटि है जुराम ।
 जन तुरसी मेरे जन्म जन्मके, सरै सकल ही काम ॥ ४ ॥

[१३]

सती ऐसा राम हमारा । कोऊ जानै जानन हारा ॥ टेक ॥
 ज्यूँ जल मे प्रतिबिंब देखीए, दरपन माही छाया ।
 दूधै घृत काष्ट जिम पावक, यूँ सब घटि राम राया ॥ १ ॥
 कासै नाद बास जैसे पहुँचै, ज्यूँ तिल तेल समानै ।
 पिंहे जीव सीव ऐसे सब मे, जानै जान सुजानै ॥ २ ॥
 वार पार जाकौ कछु नाही, पूरि रह्यौ सब माही ।
 गुना अतीत अषिल अभिअतरि, उपजै बिनसै नाही ॥ ३ ॥
 आदि अत मधि अस्थिर जुगि जुगि, पूरन परमानदा ।
 तुरसीदास तास सेवता, छूटि गया दुष ददा ॥ ४ ॥

[१४]

सती हो सो पंडित अधिकारी ।

घरम गहै अबरम सब त्याग, नितदिन जपे मुरारी ॥ टेक ॥

काम क्रोध लजि सौं धहि पड़े, जिस्नां सग मसारै ।

सांख झूठि भिन भिन करि प्राणी, निजपद सह सगाव ॥ १ ॥

भरम करम हिरदै नहीं धारे बाह बिबाह निबारे ।

बरन नहीं बरनकी शोभा अबरम अस बिसतारै ॥ २ ॥

पांच-पचीस अनठ अथ परहरि, बिमूष विसै न धारै ।

कहि तुरसी बोधा पद मांही सममुप होइ समावै ॥ ३ ॥

राग सोरठि

[१५]

मन रे सब घटिकरता कहिए, कसे परसीति जु लहिए ॥ टेक ॥

जो सब घटि करता होई, तौ पुष पारी किम लोई ।

यह जनम भरनकी वासा क्यों होइ सके पीय पासा ॥ १ ॥

जै कहिए सब तै पूरा तौ यह भी मत नहीं पूरा ।

पूरा मत जै बहुचोई, तौ हसन बसन क्यों होई ॥ २ ॥

जै गुना अतीत निरंकारा सब व्यापक सब तै म्यारा ।

जन तुरसी ऐसे जानी सब साथ कहै परबानी ॥ ३ ॥

[१६]

भाई रे जन जगु नाहिम मसा । भिमि रहै पानो भिमतेसा ॥ टेक ॥

जन जु रमै उत्तर कूं अतदिन जग दखनको जाई ।

सुं अतरा पयत अह भगतहि कैसे मत जु भिजाई ॥ १ ॥

जन पारस जगु पाहुन रूपी, जन बचन जगु बंसा ॥

जन जु ईस जगु काग कुबूची रहै अतर एसा ॥ २ ॥

जन दिन समि जगु रीति पटंतरि, जन कंपन जगु काचा ।

जन अमृत पीबै जगु विपरसभोगी भिसता न मनसा बाचा ॥ ३ ॥

जन राता अभिर्गत रि पीन सुं जगु माया लपटाता ।

तुरसी जन जु भिसे पदमाहीं, जगु जम हाथि बिकानी ॥ ४ ॥

[१७]

राम राम भरमि भूलि सब लोई, तेरा जन बिरला कोई ॥ टेक ॥
जल सनान करे बहुतेरे, अतरि मैल सवाया ।
सतगुर मिल्या न निरमल हूवा, तात करमऊ हाथि बिकाया ॥ १ ॥
पाहन पूजि पूजि जग षीना, तुलछी तोरि दुष दीया ।
यहु पूजा हरि कूं नहि भावै, जौ लौ चित निरविष न कीया ॥ २ ॥
कलिका कीट कहा गति जानै, रचि पचि भेष बनाया ।
अतरि कपट बिषै सुं राता, रमता राम नही गाया ॥ ३ ॥
कहै हस कहै बागनि चालै, यहु इचरज मोहि भारी ।
मुक्ता पद तजि भषि हैं नर विष, रही राम गति न्यारी ॥ ४ ॥
तजै दुरास स्वाद लपटता, रमता राम पिछानै ।
सतगुर मिलै तौ यहु गति पइये, और जीवका जानै ॥ ५ ॥
भाव प्रेमकी पूजा करि लै, रही एक रस माता ।
जन तुरसी ऐसा जन कोई, अविनासी रगि राता ॥ ६ ॥

[१८]

सूरी सोई साध कहावै, निति साई के मनि भावै ॥ टेक ॥
ग्यान षडग ले मन कूं मारै, पाचौ पिसन^१ बिचारै रे ।
सीस विहूंना जूरै काल सुं, चोडै षेत बुहारै^२ रे ॥ १ ॥
पाछा पार्व न देइ पलक भरि, सनमुपि होइ समारै रे ।
गुर परसाद मै वासा तोरे, ऐसा कारिज सारै रे ॥ २ ॥
तन मन सीस स्वाम कूं सौंपे, हरि भजि जनम सुधारै रे ।
जन तुरसी मोई गुर मेरा, आप तिरै मोहि तारै रे ॥ ३ ॥

[१९]

तावत नहीं बैराग ।

जावत राम दोष^१ हिरबैते, होइ न धाव त्याग ॥ टेक ॥

ऊपरि भेष असेप भीतरि करमसां की दाग ।

सोई दाग बयत^२ भए बिन उपजे नहीं अनुराग ॥ १ ॥

कहा मयी तन तजे माया, तूटे न मन की ताग ।

जागत सोबत तहाँ हीकुं संचरै पसु भाग ॥ २ ॥

काम क्रोध धन सोम छूटो, मिट्यो न मोहु विमाय ।

त्रिप्लां तरम न बिलानी बंधै न मनसा वाग^३ ॥ ३ ॥

निरमूस होहि बासना मनकी, सम भसक सम नाग ।

यहु बैराग उचित होइ उर गुरसी तब बड़ भाम ॥ ४ ॥

[२०]

कोऊ प्रीतम जानि भिसाये हो ।

प्यास समी आत्रिय सौं सजनी दूखा कछू न सृहारै हो ॥ टेक ॥

सेब सिंगार भये पावक समि, छिम छिम बिरह जरारै हो ।

एसो यहू म्योहार हमारी कोई हरिजीकुं बाइ सुमारै हो ॥ १ ॥

सोई साज सोई पर उपगारी, यहू उर साम भिटाव हो ।

स्वाति बूंद सौं सांघि सनेही अब मोहि भरत जिबारै हो ॥ २ ॥

कहा कंक कदना में स्वामी अब कछू बहन न आवै हो ।

कहा गुरसी बिरहनि म्याकुसता बिन वरसन दुप पावै हो ॥ ३ ॥

[२१]

धनि धनि गुरदेव हमारा हो ।

जिनठ कृपाकरि काठि सीये ह बूझत यहि ससाग हो ॥ टेक ॥

अनेक जनमकी अरति निबारी सबद दीया ततसारा हो ।

साँव जिहाजि अकाइ जुगति गूं पइ सतारे पारा हो ॥ १ ॥

गुप्त बस्त प्रगट दिषलाई, प्रगट कीया प्रहारा हो ।
 अब तन मन फिरि भये जु पावन, परसि परसि पीव प्यारा हो ॥ २ ॥
 अबिचल बरकी बाह गहाई, देकै बहुविधि भारा हो ।
 जन तुरसी पूरन सुषं पायो, सतगुरकै उगारा हो ॥ ३ ॥

राग धनाश्री

[२३]

कैसे कह तुम्हारी सेवा । तुम निरगुण हरि अलष अभेवा ॥ टेक ॥
 ग्यान ध्यान में कछू न जानों, अगम अगाध कैसे जु बखानों ॥ १ ॥
 तुम्ह अपार परमति नही कोई, थकिन भये सुरनर मुनि जोई ॥ २ ॥
 तुम्हारै रगरूप नहि काया, का कहि बरनों होइ हरि राया ॥ ३ ॥
 तुरसीदास जन सरनि तुम्हारी, सेव न जानों देव मुरारी ॥ ४ ॥

[२३]

नाथ जी अबकै होह दयाल ।
 आयो सरन घरन गुन व्यापै, क्यों छुटे उर साल ॥ टेक ॥
 पाच चौर सग रहै सदा ही, ओगुन करहि अपारा ।
 तुम अटकी तो बहुरि न व्यापै, सारा नही हमारा ॥ १ ॥
 तुम दीन दयाल परम सुषदाता, यह दुष हूरि निवारो ।
 भौसागर में डूबत है जीव, कर गहि पार उतारो ॥ २ ॥
 जोगी जती तपो सन्यासी, किन्हू मरम न पाया ।
 ऐसी माया बाधनि तेरी, जिनि चुनि चुनि सब जगुषाया ॥ ३ ॥
 करम व्याधि लागी करना मैं, जीव दुषी अति भारी ।
 जन तुरसी के आस तुम्हारी, मेटी विपति हमारी ॥ ४ ॥

[२४]

प्रीति बिना हरि किन्हू न पाए ।
 उतर, दषिन, पूरब, पछिमका, सब मत बुझि बुझाए ॥ टेक ॥
 केऊ जटा भगवै करि वसतर, तीरथ कूँ उठि घाए ।
 बिना भजन विसवास बाहिरे, फिरि फिरि प्राण विराए ॥ १ ॥
 केऊ जाइ पुरनि में वैसे, बहुतक कष्ट उठाए ।

पावक माहीं उरथ पाइ करि, सै सै सोस भुसाए ॥ २ ॥
 केऊ सुचित भुजित फुमि केऊ केऊ कंद पनि पाए ।
 केऊ जाइ गुफा बनि बैसे, वै प्रीति बिना पछिताए ॥ ३ ॥
 प्रीति बिना सबही मृत कांचे वेद पुरामन गाए ।
 गुरसी प्रीति बरी जिनि पीव सूं ते पीव माहि समाए ॥ ४ ॥

[२५]

बाबनि मारिया रे, साधो सब जुगु जाइ ॥
 कोऊ कोऊ जन उबरया ज्यां सुमदया रघुराइ ॥ टेक ॥
 मैम बिन करि मोहे प्रानी नाना भेष बनाइ ॥
 सरपमि सपारे सकम, आपन मारे पाइ ॥ १ ॥
 पट दरसनके संगि भई, करि उनही का रंग ।
 भागे पुनि छूटे नहीं मारि कीए सत पंड ॥ २ ॥
 पंडित गुनी सुर निव वाता सुर, मर मुनिजम पीर ।
 सक्स बिनासे बाबनी काम कोछके नीर ॥ ४ ॥
 आदि अंति अविगत अराध्या, परहरि पांच पचीस ।
 कहि गुरसी ते ऊबरया साधु बिसबासीस ॥ ५ ॥

[२६]

बहा कोऊ जामे पीर पराई ।
 जाके सम्मो बिरह की असकी सो समसे मेरी माई ॥ टेक ॥
 हरि बिछरे हमसूं गुमि सजमी करबत बहि बहि जाई ॥
 हे कोऊ उपगारी ऐसा, बहुरि देइ दिपर्राई ॥ १ ॥
 दिवस जात मोहि हरिमग जोखत, मिस तसफर्या बिहाई ॥
 पीव बिदेस दुसम भए दरसम, बिरह बिषा तनि शाई ॥ २ ॥
 बिन दोहार दुपित भई मतिगति, छिनछिन अवधि सिराई ।
 गुरसी बिरहनि तब सखु पावै भिसिहि परम सुपनाई ॥ ३ ॥

[२७]

कहौ धौ कीजै कौन बिचार ।

भवजल अगम पार तस नाही, क्यों उतरि वी पार ॥ टेक ॥

तामहि मछ काल सा वेता, त्रिज्णा तरंग अपार ॥

तरसै जीव अधिक भै मानै, रहै बीचि बहु हार ॥ १ ॥

लप चौरासी जीव जतकी, मोहि अदेसो नाहि ।

सुर नर, मुनिजन पीर अवलीया, थकित भए ता माहि ॥ २ ॥

गहौ बबेक मिलउ पेवट कूं, अब जिन करि उव घीर ।

भाव भगति नौका चढि प्राणी, यहि बिध उतरौ तीर ॥ ३ ॥

उतरे पार तिनौ सचु पाया, सकल भरम भव भागा ।

तुरसी दास भया जन सद्गति, जहाँका तहाँ जाइ लाग़ा ॥ ४ ॥

[२८]

अब में आयौ सरन तुम्हारी ।

भजनकी मोहि राम दुहाई, मडीयो चरन मुरारी ॥ टेक ॥

यहु ससार झूठ हम देख्या, तामहि सचु नहि भाई ।

राम भजन बिचि अतर पारै, बिषमहि देइ भुलाई ॥ १ ॥

भरम करमका मना दिठावै, भरमावै अति भारी ।

नाव छुडाइ नरक मे बोवै, ऐसे जीव विकारी ॥ २ ॥

झूठी काया झूठी माया, झूठा परपच पसारा ॥

जमकी त्रास अधिक ता माही, तातै कीया प्रहारा ॥ ३ ॥

वोछी आव अलप जीवन प्रभु, विनसत नाहिन वारा ।

जन तुरसी सरनाई आयौ, देहु देहु दीदारा ॥ ४ ॥

[२९]

चली जीव हमारा, चलिरे जाहि अपने देस ॥

तहाँ सुष ही सुष आदि अति मधि, नही दुष की अहि लेस ॥ टेक ॥

जोगी कै ते फेरी दीन्ही, च्यारि दिसावर माहि ।

लष चौरासी होइ फिर्यो, कहूँ सचु पायो नाहि ॥ १ ॥

कहूँ चतुर पद कहूँ सुपन एक पद कहूँ बहुतन पद पाइ ।
 ब्रह्म बिछोहैं तैं यह दुष भुगत्यो, धरि धरि नामां काइ ॥ २ ॥
 मजहूँ समझि सावधान होइ, जगुकी मोह मिटाइ ।
 अनल सुतन सीं उलटि गगन धरि, रहिए वा सुपहि समाइ ॥ ३ ॥
 या झूठ अजन में निरजन, काकरि रह्यो अज्ञान ।
 अपनी घरम रूप क्यूँ न सभारै, निराबरन निरबान ॥ ४ ॥
 होइ सबाठी मिसहु ब्रह्मा कूँ बिबाठी मस पोइ ।
 जन तुरसी जो ये होइ रही, क्यूँ बहुरि बिछोह न होइ ॥ ५ ॥

[३०]

गगन में बाजै अनहद बीन ।
 मधुर मधुर मांझी ही मांझी, मन मृग भयो तहाँ सोन ॥ टेक ॥
 पाँची बकि बकि रहे तहाँ ही, फिरि न पयानी कीम ।
 नाना नाद आनद फद में परि भये बिपै बिहीन ॥ १ ॥
 हतबतकी बितबनि सब जूकी, बिठ नाई मयो लीन ।
 बिछरे या बिचकी जु बाजी जिन जोगीन अस कीम ॥ २ ॥
 जन तुरसी वा सुपकी बात है जहाँ तहाँ प्रत बही न ।
 ते पूरइ तजि पछिम आए तिनही मसै यह बीन्ह ॥ ३ ॥

राग बैरिभी

[३१]

मेरे सकल सनेही रामजी, अब पीन तुम बिन रह्यो न जाइ ।
 अबसा झूरे वरस कूँ जी, पस धरि मृप विपसाइ ॥ टेक ॥
 अति आबीम भई व्याकुलता घर अंगना न सुहाइ ।
 ऊठन बीठत कबहुँ न सोने आमत रनि बिहाइ ॥ १ ॥
 अति आतुरता बिरहनी सुनि सार्ई रघुराइ ।
 मूनी सेज न आसगै, तुम कब रे मिसहुने आइ ॥ २ ॥
 पप निहारै पस गिरी, आरति हियरै माहि ।
 तुमि मिसिबे कूँ जीय तप बिन देखे एक नाहि ॥ ३ ॥

विलम न कीजै राम जी, आमा पुरखो आइ ।
 आत्म कूं मिलि महिर मया करि, तनकी तपति बुझाइ ॥ ४ ॥
 जाकै सिर परि तुम घनी, सो क्यू दुषीया नारि ।
 कृपा करौ मेरे सम्रथ साईं, अतर जामी आइ ।
 तन मन तुझि पर वारन, जन तुरसीदास बलि जाइ ॥ ६ ॥

[३२]

रमईया आवो घरे अब पाव । तुम बिन दुषीया देह ॥ टेक ॥
 अबला झूरै दरस कूं, दरसन देहु दयाल ।
 तुम अतरगतिकी सब जानौ, परम सनेही लाल ॥ १ ॥
 तुम सुष सागर सब सुष दाता, सब सुष पूरन देव ।
 सेज हमारी आइ करि, दरस परस सुष देह ॥ २ ॥
 बिलम न कीजै दरसन दीजै, आत्म असथलि आइ ।
 तुरसीदास जन वारनै, बरि बेरि, बलि जाइ ॥ ३ ॥

[३३]

बिचालै नदी बहै जी, अब पीव क्यू करि आऊ पार ॥ टेक ॥
 बहै बिचालै नदी अप्रवल, ओंडी गहिर गभीर ।
 मैं अबला तिरि न सकूं, गहूँ किसी बिधि तीर ॥ १ ॥
 आमाहि मगर मछ बहुतेरा, केती उठहि तरंग ।
 पैली पार मोरा पीव बसै, होइ कही क्यों सग ॥ २ ॥
 है कोऊ तारु ततबेता, पार उतारै मोहि ।
 साईं सूं मेला करे, पै बड उपगारी सोइ ॥ ३ ॥
 कामी तलफै काम कूं, ज्यूं निरघन घनकी पाहि ।
 जन तुरसी तलफै दरस कूं, जैसे चात्रिग घन की चाहि ॥ ४ ॥

[३४]

तुमहि का लागै जु हमहि अपराध मूरि ।
 तुम तौ रोम रोम मैं रमि रहे, हम जानही जु दूरि ॥ टेक ॥
 तुम सदा सुष सुछ अमल, आकासवत्, हम मलभरे अज्ञान ।
 द्वेष्यो चाहै दरस तुम्हारो, करि करि मिथ्या मान ॥ १ ॥

जब तुरसी कहें आवहि यह असो, कोऊ जानै जान सुमान ।
बिसर छावि मज राम आपनी, सु पेर्य पन तिबान ॥ २ ॥

[३५]

ऐसे हरि आवहिग और उपाह जु नाहि ॥ टेका ॥

ज्युं पात्रिग पन प्रीति बाधि कै वचन उधार ।

अकोर बितव बंद द्विष्टि इत उतनहि टार ॥ १ ॥

ऐसेही निरप्यो करे, राम रूप धट माहि ।

धरी धरी पसही पस छिन छिन, निमप बिसारे नाहि ॥ २ ॥

ज्युं मछसो जस बिना तसफिके रयाग देहा ।

कूरम इह कुरकटो मुनन सू, करे सनहा ॥ ३ ॥

ऐसो सुरति धरि राम सू, निव ही निरूपे नाम ।

निस बामुर सागा रहै तो क्यो न मिसही बे राम ॥ ४ ॥

कामनि कठबिबेस जागि रही मन ठगोरी ।

बित में पर न चैन होइ रही बिकसव बोरी ॥ ५ ॥

उर अंतर करवत बहै बिन बेये बे नाहि ।

एन राम कपे जम अपनी तो मिटै जम दुपदाह ॥ ६ ॥

तीब बगि सज्जुक्त प्रभु को पस निहारै ।

नाहि नाहि करिके जु रामकी नाम उधारै ॥ ७ ॥

ऐकामह सागा रहै अपनै ही उर अस्मान ।

तुरसी छाहि भिसे बे पावन हसि हरि कृपामिधान ॥ ८ ॥

[३६]

आवैने ये राम हमारे उपश नउम उसाहा ।

मपसय मम गुप कूरि करैहिगे अवधिब निरगुन नाहा ॥ टेका ॥

निस बामुर ठाढ़ी मग जोऊँ, करि करि प्रीति उपाहा ।

आनो, ओ, यू, पियसो, पीसको, ज्युं ममह, बूबाह ॥ १ ॥

पीय जीय सधि रहै न कोऊ, घुले कनक लौ काहा ।
जन्म जन्म अरु जुग जुग के, मिटहै हमारे दाहा ॥ २ ॥
यहु अभिलाषु अति हमारै, और न कोऊ चाहा ।
और चाह चितवनि सब त्यागी, तुम आवौ उर माहा ॥ ३ ॥
तुम तेजपुज परकास अपरमति, ही सुष सिष अथाहा ।
जन तुरसी कौ मिलौ महाप्रभु, अरु पावौ यहुभल लाहा ॥ ४ ॥

[३७]

आऐ ही बनैगी हौ कता । अब केधौ इहि बार ।
बहुरि बेगि जु मिलन नाही, बीतत अधिक रार ॥ टेका ॥
बोछे जल लौ जात देही, दिन ही दिन घटती जु ऐही ।
यह जानि मिली हौ सनेही, मो प्रानके प्रेही ॥ १ ॥
बिरहनी मारग जु जोवै, मन ही मन जागै रु रोवै ।
जो प्रभुको दरस होवै, तौही सुषसोवै ॥ २ ॥
तुम आऐ दुषदद नासै, नष सष अच्छे आनद प्रकासै ।
नृमल हरिकी जोति भासै, रहै न तम आसै ॥ ३ ॥
मधुर मधुर जु बीन बाजै, बिन ही घन मानौ गगन गाज ।
तुम आऐ यह राज राजै, काल भै भाजै ॥ ४ ॥
जन तुरसी षाना जाद तेरो, जुगि जुगि जन्म जन्मकी चेरी ।
अपनी जानि दरस देउ तेरी, तो ही जीवन मेरी ॥ ५ ॥

[३८]

द्वे द्वे दिनके आहि पाहुने, ताही कूं जानौ रे ।
जिन प्रभु प्रान पिंड जीव दीया, और न उर आनों रे ॥ टेका ॥
यहु माया सुष दिवस चारिकौ, पल न प्रीति ठानौ रे ।
देषत ही जबि लै ह्वै जैइ है, ज्यों वोस^१ बूंद पानौ रे ॥ १ ॥
कहि क्यू करत अडम्बर एते, गढ गूडर घन ध्यानौ रे ।
जोरि जोरि कै षेह मिलाने, किते राव रानौ रे ॥ २ ॥
हस्ती घोरा चब्रर सिधासन, नेजे^२ नीसानौ रे ।
करि करि दम मिले माटी में, सुधरही न सहनानौ रे ॥ ३ ॥

यह आमिया बा भोककी भोग सुरति मानो रे ।
 अलप बुप-सुपकी समूह यह मिथ्या करि मानो रे ॥ ४ ॥
 पापी फरि अपूठा मानो परमतत परवानो रे ।
 जन गुरसी ती इतइत होह होह बुपकी हानो रे ॥ ५ ॥

राग भालभी

[३९]

निराधार सँ मन सामी भाई । कैसे भी ठहरावै ।
 बिन पाइन के पंच जु बलना ताते कपा आवै ॥ १ ॥
 बिमही करन बीजर बलि करिबौ, बिन बिह्या मुन पाव ।
 बिनमाता कर बिन हरि सुमिरन, कैसें भी होइ आवै ॥ २ ॥
 पपीसहूके पावजु किसस पछी हूँ न तहाँ आवै ।
 पब धारहुँ ते जु मय दुर्लभ, भाव बिनाको पावै ॥ ३ ॥
 जहाँ रवि चंद्र तेज नहीं तारा सुतइ प्रकास कहावै ।
 अति अगहन गह्यो नहि परई, निमम हूँ अवयव बतावै ॥ ४ ॥
 पच तीम बाबरन बिबरबित द्विष्टि मष्टि कुन आवै ।
 सत असत असत सत कछु, कहूँ कछो नहीं आवै ॥ ५ ॥
 जन गुरसी यह अकब कहुानी कहत न कहु बनि आवै ।
 पुरन बह्य गुरकी कृपा होइ सो मन यह सुव पावै ॥ ६ ॥

[४०]

मन मीत हमारे इहाँ नहीं धिराऊ कोइ रे ।
 अस्या जाइ सब सोइ रे ॥ १ ॥
 सकबकी राखा हूँ बीते, राममजन बिन गए जुरीते
 हाथ मूसावत सोइ रे ।
 यह जानि जगु ममता निबारी रही राम रत होइ रे ॥ २ ॥
 शवन कुंभकरम से केते या मूव ऊपरि गएसु तेते
 काहे न देखी जोइ रे ।
 मिथ्या तन बम की प्रबकरि करि, बे अंति गए ई रोइ रे ॥ ३ ॥

कैरो पांडू जादू जू जहाँ तौ, तन धरि आए जे तेते जू जहाँ लो,
 तीन भुवन सब लोइ रे ।
 सोई सोई इन भूतनि षाए, बच्चा जू बिरला कोई रे ॥ ३ ॥
 दिन दिन यहू बीते ततन तेरी, कहा करि रह्यौ अघ अरझेरी,
 करम बासना षोइ रे ।
 तीवर होइ राम भजि अपनी, जो चाहै सुख सोइ रे ॥ ४ ॥
 मन गहि पवन अपूठा आवौ, कूरम लौं उलटि कं समझावौ
 अपने ही उर थिर होइ रे ।
 कीट भृग ह्वै कं लागा रही, वा साहिब सूं सोइ रे ॥ ५ ॥
 यह सब ही सतनकी बानी, सुरति सुमृतिन्हिन्हूँ यह बषानी,
 सबको निश्चो सोइ रे ।
 जन तुरसी ब्रह्म गलतांन होइ रह्यौ, ज्यू बहुरि बिछोह न होइ रे ॥ ६ ॥

[४१]

भाई ब्रह्म ही ब्रह्म कयें सब लोइ । ब्रह्म न चीन्हें कोइ ॥
 ब्रह्म चीन्हिबौ तब बनि आवैं, जो मनसा सुधि होइ ॥ टेक ॥
 अनदिन बात कहैं उत्तरकी, चलयौ जू दक्षन जाई ।
 सो उत्तर कहौ कैसे पहुँचैं, यह समझी मेरे भाई ॥ १ ॥
 औरत बिषय बिषयत दिषाव, आपन इद्री पोषै ।
 भठिपरी ऐसी पडिताई, जो लो बाहें न सील सतोषै ॥ २ ॥
 जन तुरसी यह कथा पावनी, सुनि जू मनन करि लीजै ।
 ताही ब्रह्मकू ध्यान जू कीजै, तब भल पहल भलीजै ॥ ३ ॥

राग सारंग

[४२]

नर करहु निरजन सेव रे ।
 मनसा बाचा कहूँ करमना, और न दूजा देव रे ॥ टेक ॥
 ऐसी सौंज ब्रह्मरि नहि आवैं, कोटि घरउ जे देह रे ।
 भाग बडे मनिषा तन पायौ, ताहि सुफल करि लेह रे ॥ १ ॥

झूठी माया झूठा यहू अग तासूं किता सनेह रे ।
 मात पिता सुत सगी तेरे, अंति बिछूरे ऐह रे ॥ २ ॥
 वेद पुरान सकल यूं भापे सांघि कहै सुषदेव रे ।
 तुरसीदास जन कहै सत हो तन मन हरिकूं वेह रे ॥ ३ ॥

[४१]

ब्रह्मा वरसगकी करनी ।
 और ब्रह्मा ऐसे तबि प्राणी, ज्यू रबि त्यागै रखनी ॥ टका ॥
 हरि वरसन बेपन के कारण, गहि अकासमत धरनी ।
 करि करनी सुमि जाइ सुरति मन, बढि रे नाव निसरनी ॥ १ ॥
 सुरग मृत पाताल लोक लौं, बिपया सबै बिसरनी ।
 साहि सुदिठ बैराग अमि अंतरि, ऐक ही मूं धर धरनी ॥ २ ॥
 ज्यूं जात्रिग बितवै नित बनवू, पकोर ससिकी करनी ।
 ऐसे बित बिठे बित माही, चरन कंबसकी धरनी ॥ ३ ॥
 ज्यूं कूरम अग अग उलटावै यूं बितवत सर करनी ।
 तुरसी हरि वरसन बिहर्स में तब आतम गो धरनी ॥ ४ ॥

[४४]

उलटि बसहु मन हरि जूकी छाहि ।
 जहाँ दुख-सुख नियताप न भ्यावै रमि रहिए सीतल सुपमाहि ॥ टका ॥
 जहाँ उत्पति परसे कबू नाहीं उद्यम अस्त दोऊ है नाहीं ।
 नमन अमल अटल पदपूरन परसत चरन सकल दुप माहि ॥ १ ॥
 निबिधि रहति अपे अबि तरवर पछी केसि करहि तामाहि ।
 आदि अंत सुपही सुप बिलस निरमै सदा सक कोठ नाहि ॥ २ ॥
 पुना अतीत अजीत परम पद, परम तेज पंडित कोठ नाहि ।
 तुरसीदास तुलास सहित सूं, निसदिन बसि बसिए ता माहि ॥ ३ ॥

[४५]

री कीनके रह्यो कसरु भजन राम राजा ।
 भवजस ठिरी पार गए, सरे सबस काजा ॥ टका ॥
 पुनि कौ प्रवाह बहू पाप प्रचंड भाजा ।
 होहे महा अचम जीव, सु गगन जाइ बिराजा ॥ १ ॥

कटे करम भरम नासे, मिटे दुप दुराजा ।
 पहुँचे महापद सुधाम सुप, करि प्रीति पाजा ॥ २ ॥
 परम जोति देपी जाइ, जहाँ वज्र अनहद वाजा ।
 जन तुरसी भए आनदरूप, अनत भै भ्रमभाजा ॥ ३ ॥

[४६]

देव तुम्ही सँ पति है मेरी ।
 मनक्रम बचन मुनहु सुप साई, और न आसी काहू केरी ॥ टेक ॥
 भावें नरक मुग्ग देउ साई, भावें लप चौरासी फरी ।
 भावें सकल सुहाग हरि, रापी निज चरनन करि चेरी ॥ १ ॥
 बहुन मिले बहुते मिलि बिछुरे, काहू सँ न लगत चित मरी ।
 मेरी चित तुमही तनराच्यौ, छाडि दीयो अग सा जगु केरी ॥ २ ॥
 तुम मेरे मात पिता बघूजन, तुम ही गुरु सतगुरु, पति मेरी ।
 जन तुरसी कै और न कोई, एक भरोसी अतिरि तेरी ॥ ३ ॥

[४७]

मोहि आरतिवा दरसन की उर, अति गति जारै माई री ।
 चित चकोर चात्रिग लौ हूँ रह्यो, देषन कूँ पीव पाई री ॥ टेक ॥
 गोपी एकादम इद्रीऐ, और दौर मू आई री ।
 परमन कूँ पद पाप ताप हर, धन बादल लौ धाई री ॥ १ ॥
 मीन कहौ जल बिन क्यों जीवै, अरु कवला कमलाई रे ।
 उर बिरहा करवत लौ बिहरत, बिन सुदर सुपदाई री ॥ २ ॥
 हरि बिन हियरी फाटै सजनी, नैनन नीर वहाई री ।
 पीव विदेम दूरि दरसन नाही, अवधि वदी ती जाई री ॥ ३ ॥
 अतित आरति देषि समवै, दरवै त्रिभवन राई री ।
 जन तुरमी कूँ दरसन दीया, आनद बजी वघाई री ॥ ४ ॥

[४८]

ते भगति न जानी प्रानीया ।
 आदि अति अक्षर पद परहरि, कृत्तम रूप रचानीया ॥ टेक ॥
 इत उत हेरत हरि घट माही, कबहु उलटि न जानीया ।
 उत्तर दिछन पूरव, पछिम फिरि, फिरि प्रान पिरानीया ॥ १ ॥

पार ब्रह्म समि करि करि पूजे कै पाहन कै पानीया ।
 बतकी बेर सेवरके फस सौं, चापत बूर उठानीया ॥ २ ॥
 कपनी कवि कवि करम सगाए, चतुराई बित सानीया ।
 भरम त्यागि के जागि जुगति महि, मन सूं मन म सपटानीया ॥ ३ ॥
 बज्रहं चेति मुगध मतिहीना यामि सीप सुमि कानीया ।
 प्रेम प्रीति सूं भवि अविनासी, तजि बिनसर बे पानीया ॥ ४ ॥
 इह जोग यह जुगति भमति करि, उलटि आत्म अस्थानीया ।
 जन तुरसी कहै सबही दुपनासै भिसहि परम सुपदानीया ॥ ५ ॥

[४९]

बलि बलि मेरे जीय तहां जाइए ही जहां जगत सिरोममि राम ।
 जनके सकल मनोरथ पुरबम सुंदर सुपकी धाम । टेका
 जहां बिनही कर लूबे जु तति बिन, मधुर मधुर धुनि होइ ।
 माना माव बजैब सुहाबे आनंद बड़ि रह्यो सोइ ॥ १ ॥
 जहां बिनही पावक तेज दून दिन दीपक बसै सुभाइ ।
 अवल उमाली होइ रह्यो, तहां तिमिर न परसै आइ ॥ २ ॥
 जहां बिबधि मान बाजे बिबधि तहां बिमल रही हरिओति ।
 महा सुर्ममल होइ रह्यो तहां निरति चरम दिन होति ॥ ३ ॥
 जहां बिनही देबलि देब बिराजै बिन ही सेव निति सेव ।
 मनही मन माहि ही माही भबिबो आत्म देव ॥ ४ ॥
 जहां बिनही तरवर पटुप फूलि रहे, बिनही बास सुबास ।
 बिनही कठि कोकिला बोलै बचन सुहाबे तास ॥ ५ ॥
 जहां बिनही मीर सरोवर सुमर, अमिति बार महीं पार ।
 जहां बिनही कबस जु कबस पिलि रहे, मधुकर सहै गुबार ॥ ६ ॥
 जहां बिनही पवम पवम सीतल वहे बिन जनवरिया होइ ।
 जहां बिनही बीज बिहुलता बमकै, तेब पुंजकी सोइ ॥ ७ ॥
 जहां न जन्म जुरा जम की भे बिबधि ताप कल नाहि ।
 बिछुरन भिसन मिलन पुनि बिछरन ऐ बिछेय न ता माहि ॥ ८ ॥
 जहां रबिचय सेज नहीं तारा उदै अस्त मही होइ ।
 जन तुरसी परकृति परबत मुख पै सत सवे भस कोइ ॥ ९ ॥

राग मलार

[५०]

हरि विन ए दिन जात दुपारे ।

सकल मिगार सेज सुप न्यागे, जा दिन ते भये न्यारे ॥ टेक ॥

सुनि री सपी सावन रुति आई, वरपि मवं वन पारे ।

हमरे तन भजहूँ नहि उलहन, विरह अगनिके जारे ॥ १ ॥

कासूँ कही कौन यह मानै, अतर करवत सारे ।

मन ही मनहि विसूरि विरहिनी, मुरछि नैन जल ढारे ॥ २ ॥

आरतिवत आस चात्रिग ली, सारी रैनि पुकारे ।

जन तुरसी प्रभु प्रीति जानिकै, घन ली आनि गलारे ॥ ३ ॥

[५१]

बादल वरपन लागे दोइ ।

ररौ ममौ उर माहि उमगि कै जल थल डारे बोइ ॥ टेक ॥

ऊनै आई घटा जानकी, दामनि दमवत सोइ ।

प्रीति पवन चलि हरि जल बूझी, इम्रत धारा सोइ ॥ १ ॥

तपति मिटी तन भयी सीतल, सुरति सुधा रसभोइ ।

नप सप नगरी आनद उपज्यो, मुप विलसै सब कोइ ॥ २ ॥

दुरभक्ष मिटि सुरभण्य उपजानी, दुप दलिद्र गए पोइ ।

तुरसी आदि अति भई अभैता, मगल गावै लोइ ॥ ३ ॥

[५२]

भली भई ज्ञान प्रकास भयी ।

मिट्यो जु तिमिर तन मन मुरझानी, कालषिसाइ गयी ॥ टेक ॥

पाप पुनि कौ उदिम थाक्यो, निर उदिम होइ रह्यो ।

जुरामरन जुगजीति जुगति सूं, हरि मारग निवह्यो ॥ १ ॥

साच झूठ भिनि करि दिपलाए, भरम तजि करम दह्यो ।

नृगुन धृत मथि लीयो जुगति सूं, छाड्यो श्रगुन मह्यो ॥ २ ॥

पचतत गुनतीन विवरजित, सोई पद उलटि गह्यो ।

जन तुरसी गुरकबीर करता सगि, सकल सुहाग लह्यो ॥ ३ ॥

[५३]

ऐसें द स तुम्हारी वधाधि देवा सगं सत जननि कूं प्यारी ।
 जदपि असर देपीय तुनी मुप सधापि निदानि पारी ॥ टका ॥
 ज्यू चात्रिग पीब पाव पुकार अवर वृदकी प्यासा ।
 अ ि धरन जहाँ तहाँ अस पूरन सक न ताको आसा ॥ १ ॥
 ज्यू बकोर बिजव नंदा सन इन उत मय नहीं मोरें ।
 एकाग्रह इकतान सग्या रह, सुरति साग नहि ठौरें ॥ २ ॥
 ज्यू निरधन घन छ धारपी अन ज्यू प्यासे कूं पानी ।
 एसो प्रीति प्रसूनी मय आव, सो पेय असप विनानी ॥ ३ ॥
 विपै त्यागि निहराग मुष होइ, सुमिरी साईं साईं ।
 जन तुम्हो सो अवगि परम पद पेय सामे मिथ्या नाहीं ॥ ४ ॥

राग टोही

[५४]

आब हौ पीब आव हौ ।
 बिरहिन भर दरसन बारनि सईयाँ वरस दियाव हौ ॥ टंक ॥
 सेज सवारे पंख निहारे, तलफन रैन बिहावे हौ ।
 परी उदासी वरस पियासी मिहरदान निपसाव हौ ॥ १ ॥
 हम घरि आवो बिलब न लायो, प्रेम पियासा पाव हौ ।
 तुरसानस दरस पियासा तृप्त मिलन वाँ चाव हौ ॥ २ ॥

[५५]

प्रनिमाध तिनि पाया ।
 बिनकी प्रीति लगी अमि अतरि विमल विमल अस गाया ॥ टंक ॥
 मए बिरसजन आन अलंबन राम नाम राब लाया ।
 गए उसमि या कृतवाजा कैं, बहुरि न इत जयु आया ॥ १ ॥
 तन मन प्रान अरपि महाप्रभु कूं पाँची रिप पलटाया ।
 जन तुम्हा मुप सागर माही सनमुप होइ समायया ॥ २ ॥

[५६]

निरखी करि निज रूप नेमसूं । वार वार प्रीति अस प्रेमसूं ॥ टेक ॥
अपनै हिरदा कवल के मांही, ऐसी ठौर और कहें नाहीं ॥ १ ॥
चित्त प्रवाह उलटी करि लीजै, इतवत कहें जान नहि दीजें ॥ २ ॥
कूरम ली उलटाइ उर आई, जन तुम्ही भज निभवन गई ॥ ३ ॥

[५७]

धनि धनि ते प्रानी,
जे हरिनाम जपै हिन्दै मुपि, वोले अमृत वानी ॥ टेक ॥
परनिदा परपच न भावै, साथ सगति रुचि मानी ।
जा सुष में यहु जग लपटाना, ता सुपसूं दी कानी ॥ १ ॥
काम न व्यापै नही बलपना, कुमति सबै गिंगानी ।
सुमति सपी की साहि सगजिन, सुरति अगम कूं तानी ॥ २ ॥
धनहृद धुनि में जाइ समानै, परम जोति पदवानी ।
जन तुम्ही तिनकी बलिहारी, जिन ऐसी मति ठानी ॥ ३ ॥

राग वसंत

[५८]

राग यहु रुप दूरि निवारि मार । मैं बंदी जन सरन तोर । टेक ॥
कठिन व्याधि घट मैं अनग, तुम बिचि बहु अतर पारै भग ।
मैं अनाथ बल नाही मोर, गुन इंद्री व्यापै अधिक जार ॥ १ ॥
मनसा मरपन सग ही लार, निस वासुर लागै वार वार ।
रोम रोम विष चढै घाइ, तातै मुरछि मुरछि जीव जाइ ॥ २ ॥
तुरसीदाम जन करै प्रकार, विष दूरि निवारि ऊ अबकी वार ।
दीन दुपि सरनाई लेव, नुम सुषसागर देवाधि देव ॥ ३ ॥

[५९]

घरि आव ही साइयाँ बेगि मोर, मैं बेर बेर बलि जाउँ तोर ॥ टेक ॥
जैसे चात्रिग पीय पीय करै पुकार, धन विन जक नाही जीय लगार ।
ऐसे बिरह निझूरै दरमन काजि, प्रभु तुम विन गेरी जनम बादि ॥ १ ॥

सेरी पंच निहारौ हौ पीब, बिन दरसन तमकै मोरा जीव ।
 अब पीब ऐसी करत आइ, जैसे जगै सूरस तम नसाइ ॥ २ ॥
 जन तुरसी के आसा तोर, बिन देखे जीव आइ मोर ।
 दुखिया सुख पीजे बगि आठ पोय नै नै मागीं तोर पाइ ॥ ३ ॥

[६]

अब तू आवरे आव मन प्रीतम करीए सोइ ।
 सब जगोइ अनत लोक में, ता समि और न कोइ ॥ टंक ॥
 निरालख निजदेख गुसाइ, अब भजन भगवत ।
 सब गुन रहत सकल की जीवनि, सब साधुका कंत ॥ १ ॥
 सकल बियाणी सब ते म्यारा सब देवा सिरदेव ।
 आमे मरे न सकट आवै ऐसा बसय अमब ॥ २ ॥
 सब सुवसागर सब सुखदाता सबका सिरजन हार ।
 जन तुरसी आवागवन मैटि भव, रायै चरन मसार ॥ ३ ॥

[६१]

नर मिलीयो जाहौ राम कूं तो प्रथमपर हरि नाम कूं ॥ टंक ॥
 आसन साधि उपाधि पूरि करि पांथी पवना फेरि ।
 आरम क अस्थान बेसि कै हरि मग हितमूर् हेरि ॥ १ ॥
 मन बसी कीजै अनत न दीज साजे हरिका नां ।
 पस महि प्रगट होहि प्रमानद जो मन राय ठाव ॥ २ ॥
 निरति सुरति समि ससि सूरस नाम बिज मिलाइ ।
 जन तुरसी मन कम बचन सही सूं पद न प्रानि समाइ ॥ ३ ॥

[६२]

सबो आर्मवकी रति आई ।
 उमटि सम्यी जा उनमन गूं मन तमकी बिधा गंधाई ॥ टंक ॥
 राग बसत होइ रह्यो अतवि आमे अनहूष तावा ।
 पंच सपी मिमि मंगल गावै उकृत बिज्ञान गुवाला ॥ १ ॥
 गुन गत प्यास गोप इंद्रीजन आइ भये एक ठौरा ।
 पसत फाग अभिअतरि पीब सू आर्मव बड़यो अपारा ॥ २ ॥

जै जै कार करै सब कोऊ, गन गध्रप सुर देवा ।
 दीन लीन आनद विनोद सू, लागि रहे हरि सेवा ॥ ३ ॥
 आनद ही आनद ए जत सपी, जहाँ तहाँ जितकित सोई ।
 जन तुरसी वा सुपकी महमा, बरनि सकै का कोई ॥ ४ ॥

[६३]

सपी आज बन्यो अनूप वगन । आनद सू भजौ अपनी कन ॥ टेक ॥
 जहाँ सत सगति सोभा अभग, ताहि देपि आनद मावै न अग ।
 वैसे गुन गावे गोपाल, तहाँ बाजे विबधि बजहि रसाल ॥ १ ॥
 जहाँ उडत अवीर गुलाल अग, तहाँ अरम परस आनद रग ।
 जहाँ कोतूहल बढ़ि गह्यो अपार, तहाँ जै जै जै सब करहि उचार ॥ २ ॥
 जहाँ जिति किति साधू सन सोइ, गुन गावै नाचै मगन होइ ।
 मानो उमगि सुधा सिध आए सोइ, सब सभा रही सुपम समोइ ॥ ३ ॥
 जहाँ सीतल नीर सुगंध वाम, तहाँ कवल फूले करि रहे विगास ।
 जहाँ मधुप रूप साधू, पसोइ, हरि चरन कवल रस रहे भोइ ॥ ४ ॥
 जो जो हम विव बरनी सोइ, सो सब घट म जन लपै कोइ ।
 तुरसी जो लपै सो सुपि समाइ, जुगि जुगि जम दुप दरसै न आइ ॥ ५ ॥

[६४]

यहु सब देपी स्वारथ की सुनी, ताते त्यागि गए सुनी ॥ टेक ॥
 तू मेरा हूँ तेरा यहू मत, करि करि जु मिले सब लोई ।
 जब स्वारथकी कोर घटै, तब कोउ का नहि होई ॥ १ ॥
 जब लग लेवदेव लालच कछु, तब लग प्रीति सगाई ।
 वहै वाकै वोह वाकै आवै, पूछै कुसल सवाई ॥ २ ॥
 ऊपरि मिथ्या हाजी हाजी, पतग कैसो रगा ।
 करि करि कै जु मिलै सब कोऊ, अतकाल नहि सगा ॥ ३ ॥
 यहू व्योहार देख्यो या जगुकी, उलटि अपूठी आया ।
 जन तुरसी चित त्रिगध कोर लौ, लै हरि चरनों लाया ॥ ४ ॥

राग गौक

[६५]

दुनीयां सूं क्या मेरा जो मैं दरसन चाहूं तेरा जी ॥ टेक ॥
 बसहर मन्मो पार नहीं पार चात्रिग खंखन बोसै सगार ॥ १ ॥
 निसदिय पोव पीव बरत बिहाइ धम बिन सनकी तपनि न जाइ ॥ २ ॥
 दया करहु दरबहु रघुवीर बरगि बुझावौ मेरे लनकी पीर ॥ ३ ॥
 जन तुरसी के आस तुम्हारी प्रसम देउ दयाल मुरारो ॥ ४ ॥

[६६]

रे नर काहे क इत उत भावै, फिर हाइ क्यों न राम रस भावै ॥ टेक ॥
 ऐ बिबीया बेबीए अनूप अंतकास है दुप को रूप ॥ १ ॥
 विषवत जानि त्यागि दे भाई । बबनहि काग बिनाको पाई ॥ २ ॥
 इहै जानि उर उल्लास आवै, मू बिन होइ तेरो दुप नमावै ॥ ३ ॥
 अपनहि हिरबा बबल के मोही । निशि दिन सुमरि आपनो साई ॥ ४ ॥
 जन तुरसी कहै ऐसी करि सेही तौ क्यों न मिस बै राम सनेही ॥ ५ ॥

[६७]

पावन रूप सत जब आए, बिन देवे मित्र नन सिराए ॥ टेक ॥
 पाप भग भरहर भै मानी, ऊँ रवि उदै निशा बिसासी ॥ १ ॥
 गिरछी प्रिह कुम पावम भए भक्ति बंधूर उठ उर नए ॥ २ ॥
 जड़ जीवनि की जड़तागई महाबेतनि और गति भई ॥ ३ ॥
 जन तुरसी के जानवी साथ बिन भरपी हरिमक्ति अगाध ॥ ४ ॥

[६८]

देवा तुम दरसन के काजा ही, भए रक समिरावा हो ॥ टेक ॥
 गड गूडर पारे हाथी, बहु पाइक संगी साथी ।
 सुन दिन मारी सुपरासी सब त्यागि भए बमबासी ॥ १ ॥
 छबि अति कगक अवासं बिष बिष भगिनक उवासं ।
 हीरे धम माणिक मोठी तिन गांठिम बांधी पाती ॥ २ ॥
 सुपसेज सिगासन पाल ऊपर तानीए बितान ।
 करते बहु भोग बिसासा तिन छाड़ि बर सब आसा ॥ ३ ॥

दरि बजते बहु विवि वाजा, मानौ घोरि रहे धन गाजा ।
 सुन्यो न परता कान, ते जाड मडे मैदान ॥ ४ ॥
 समि विमल वसन सुभ वामा, रस राग रग विलामा ।
 होते भोपति अधिकारी, ते परतछि भए भिपारी ॥ ५ ॥
 सब कुल अभिमान निवारे, भजि गोविंद कारिज सारे ।
 जाड मिले परम सुष माही, दुलसी बटु-पौ न उगाही ॥ ६ ॥

[६९]

देवा तुम दरसनके गते ही, ते मनिवारे माते ही ॥ टेक ॥
 विसरे वाजी व्योहारा कछु रही न तन सुव साग ।
 रमना रुचि अमृत पीवै, पीवै निनि जुगि-जुगि जीवै ॥ १ ॥
 उलटि कीया विश्राम, जहाँ कोमल कवल निजधाम ।
 तहाँ उठै अनहद नाद, मुनि विसरे वकवाद ॥ २ ॥
 इला पिगुला आनी सुपननि मधि फेरि समानो ।
 ब्रह्म रध्र कीया वासा, जहाँ देखा अपड उजासा ॥ ३ ॥
 जहाँ जिन कित जगमग जोती, वहाँ भरम भ्रान्ति नहि होती ।
 जन जाइ समाने तहाँ ही, तुम्सी अतर कहु नाही ॥ ४ ॥

[७०]

देवा आरति भगति तुम्हारी ही, सो हम लागत प्यारी ही ॥ टेक ॥
 ज्यूसिसुसोवत भई बहु वारा, आरति बिन कोऊ बूझै न सारा ।
 जब ही जागि उठै विललाई, तबही उछग लइ पिनमाई ॥ १ ॥
 आरति भगति जब उपजै आइ, तब सूना जीय जागै जाइ ।
 रोम रोम ररकार धुनि होइ । सदगति में समै नहि काइ ॥ २ ॥
 जहाँ धरनि नहि पवन अकास, ते जन तुया न गुन आभास ।
 चंद सूर हूँ सकै न जाइ । तहाँ आरति सं सुरति समाइ ॥ ३ ॥
 आरति सहित भगति जो करै, प्रभु को नावन पल बीसरै ।
 तुरसी सुष में रहै समाइ, बहुर न इत जूगि जनमै आइ ॥ ४ ॥

[७१]

देवा शानी भक्त तुम्हारे ही । सा तुम्ह सागत प्यारे ही ॥ टेक ॥
 दुप प्रापति भए न मरणाहि, सुपनी ममा असप्रहा नाहि ।
 दुप सुप तजि होइ रहे निनार तिण नृसि देवै सब ससार ॥ १ ॥
 सपति सँ मित्त भार न ओरै बिपति दपि सुप कबळ न मोरै ।
 मन्थल ऐक रस हुदा मंसार हरि सुप बिसरै बारबार ॥ २ ॥
 मन मनसा गहि तन म मोइ अयुकी बाव' न साग कोइ ।
 निरमै नाव तुम्हारी लेइ कबहुँ भँकरि छाडिन देह ॥ ३ ॥
 कचम काँच समानि बिचार मानि अमानि महि हिरव भारे ।
 समता सुप म रहै समाइ जन तुरसी तिन बलि बलि आइ ॥ ४ ॥

[७२]

मईया हम वलन देस तें आए ही बेपन अपनी देव ॥ टेक ॥
 अवपि वलन बहु माया भोग तेई भोग पलटि होहि रोग ।
 तातें आए प्रभु क नासि प्रमजी है विषयके प्रतिपाल ॥ १ ॥
 सबदावि पंचौ रस होइ, तहाँ ओम रहे गुड़ मापी होइ ।
 बदिन देसकी यह रस रीति तातें छाडि गई यह बिपरीति ॥ २ ॥
 पापब झूठ सोमकी पानि कुन्या क्रोध रस अह मानि ।
 या तो है सपति की देस, देवईको नाहिन तहाँ लस ॥ ३ ॥
 वलन यह जहाँ एक भाइ, राम नाम निरपटा बिहाइ ।
 हरिगर सतनि सु मही मेह इतउन भरमत बुधा बोले देह ॥ ४ ॥
 दलन पुरब देस परगुन्या पंछिम उलटि पर्याना कन्या ।
 भनि भनि जिन पंछिम बीया बास पेव परम जानव प्रकास ॥ ५ ॥
 मम इरी प्रति लोमी बीया पुरब फरि पंछिम तन बीया ।
 करि इकन आत्मा विचारी बहुरि न उपजिहु यहि संसारी ॥ ६ ॥
 ब्रह्म छरीवर तहाँ बलि गइ तहाँके जिन अधिकारी भए ।
 जन तुरसी छमिता सिब सुमाइ परम ओति में रहै समाइ ॥ ७ ॥

राग भैरुं

[७३]

यहु मन मूरिष समझै नाहि, राचि रह्यौ बिषिया वन माहि ॥ टेक ॥
 भूलौ मायाके सगि जाइ, हरि रम छाडि बिषै रस पाइ ।
 राम बिना इहै गति जानि, सुष राई दुष मेर समान ॥ १ ॥
 समझि द्वेष मन मेरा भाई, तेरो हरि विन जन्म अकारथ जाई ॥ २ ॥
 जन तुरसी गुर कह्यौ समझाइ, निस वासु गोबिंद गुनगाइ ॥ ३ ॥

[७४]

सोह हमा जोष जु जपना, सोई जन परम जोति परसना ॥ टेक ॥
 अनिल मदिर मैं अनल अस्थापै, अनल जगाइ जुगति सू जा पै ॥ १ ॥
 गग जमून सुरसती मिलावै, सनमुष होइ सुष सागर ध्यावै ॥ २ ॥
 जहा अनहद बजै अजै ब्रह्माड, तेज चमकै महा प्रचड ॥ ३ ॥
 निरसिंघ नूर निरतगि बास, तुरसी निज जन परसे तास ॥ ४ ॥

[७५]

जग सू प्रीति करै जिनि कोई हस मूवौ कउवा सगि होई ॥ टेक ॥
 कनक कामनी विषफल योई, जिहि देण्या विष व्यापै सोई ।
 पाए ते तनकौ होइ नास, इनका सग तजै सोइ दास ॥ १ ॥
 अहनिम रहै एक सूं लीन, जैसे पानी माही मीन ।
 तव सताप व्यापै नहि कोई, निहचै सब सुष पावै सोइ ॥ २ ॥
 जन तुरसी ऐसा जन कोई, राम नाम जपि निरभै होइ ।
 उनमन ताली रहै लगाइ, आपा तजि हरि माहि समाइ ॥ ३ ॥

[७६]

ऐसी सुरति सुमगि हरि नाम, जौ तू चाहै मोछिसुधाम ॥ टेक ॥
 जैसी सुरति चदहि जु चकोर, चात्रिग चितवै घनकी वोर ॥ १ ॥
 जैसी सुरति प्यासेकी पानी, अन ही अन क्षण छुधित प्रानी ॥ २ ॥
 जैसी सुरति समद्रीनकी आहि, सुरति वसे सुत अपने माहि ॥ ३ ॥
 जैसी सुरति कूरम अड धरै, बिंद राखनकी जोगी करै ॥ ४ ॥

ऐसी सुरति विपरी परमारि, सोमी परधन हरन मंमारि ॥ ५ ॥
 ऐसी सुरति बीटो भग कीन छद जस बिछरन जैसे मीन ॥ ६ ॥
 ऐसी सुरति नटनी की होइ बांस बरत चित राखी जोइ ॥ ७ ॥
 ऐसी सुरति राम सँ होइ गुरसी मुमिरन कहीए सोइ ॥ ८ ॥

राम विलास

[७७]

तन मांस मुमरि मन सोइ हो ।
 निरमल अमल अकल पद दुरन, तामें सुरति समोइ हो ॥ टंक ॥
 का जप तप तीरथ छन कीम का जल ओगड़ि हो ॥
 निरमल नाब निरतर हरिकौ, स्वाधहि स्वाम राजाइ हो ॥ १ ॥
 आरं जप सबल भ नास संता रहै न कोइ हो ।
 नय सिप तन मन आत्ममांडी भनि गनि आनख होइ हो ॥ २ ॥
 आसन मरन सबे भय छूटे बग्न न उपावे कोइ हो ।
 जम गुरसी मुमिरन मुग्धागर मुय महि बासा होइ हो ॥ ३ ॥

[७८]

री माई कासे कहैं हरि मुपका बात ।
 बिन पाया तिन बिजसीया बिसरै कुप साधैं ॥ टंक ॥
 नैन धके रग रंग त रसना रस भूली ।
 यवन अनाहुद नाव मे रहे परसपर भूली ॥ १ ॥
 मन तन मे फिर आईया, भ्रमना बिसराई ।
 जा घर से विष्टुरे हुते सो ठाहर पाई ॥ २ ॥
 विस्तीमान भई यासना जपज्वादी प्रह्लादना ।
 जम गुरसी मुय पाईया सुमरत नृबांन ॥ ३ ॥

राग कलिंगरौ

[७९]

गुर समि दाता कोऊ नाही,
 भाव हूँढी नव षड भुव तीन लोक माही ॥ टेक ॥
 भवसागर अति अथाह नाहि न वार पारै ।
 जुगती नाव चढाइ जनकू पेइ पार उतारै ॥ १ ॥
 जन्म जन्म को जजाल, छिनमै करै दूरी ।
 जुरा मरन रोग काटि देइ सजीवनि मूरी ॥ २ ॥
 परम ज्ञान परम ध्यान, परम बुद्धि देवै ।
 परम सीतल परस लाइ, यूँ अपना करि लेवै ॥ ३ ॥
 सुर नर मुनि दुर्लभ देव, बेद पार न पावै ।
 तुरसी तहाँ प्रगट गुरु, पल महि पहुँचावै ॥ ४ ॥

[८०]

पावन जस गाइ प्राणी प्रीति सुँ माही ।
 इत उत भरम मै परि भूलिरे नाझी ॥ टेक ॥
 त्रिसना अभिमान छाडि, जागिरे सबेरा ।
 मन बच क्रम उलटि अतरि, राम सुमरि नेरा ॥ १ ॥
 राम सुमरि सुष निधान, सकल लोक साई ।
 जन्म मरन पार जाइ, प्राण मिलै पद माही ॥ २ ॥
 जोग मूल जुगति मूल भगति मूल सोई ।
 ज्ञान ध्यान सकल मूल, सुगाइ गलित होई ॥ ३ ॥
 गाइ गाइ केते पतित, पावन भए भाई ।
 सोई जस गाइ विमल, तुरसी मन लाई ॥ ४ ॥

[८१]

ऐसो ज्ञान बिचारहु रे, तौ तुम आपा तारहु रे ॥ टेक ॥
 मानि अमृत ससार मै औमान जु पारो रे ।
 औमानै अमृत गिनै, सोई साधू सारो रे ॥ १ ॥

मान ओमान की अगनि भाँस, दासत सब लोई रे ।
 या घर में सख्त अरे तो अधिकार न कोई रे ॥ २ ॥
 धम लोष्ठ मम दाँधना, दुप गुप समि जानी रे ।
 सीत उदनकी बिधा मानि, मन म मति आमी रे ॥ ३ ॥
 कोठ मिदी गुप पाइके गुप पाइबु कोऊ रे ।
 हरपि हरपि असतुति करै तुति खोती दोऊ रे ॥ ४ ॥
 लप चौरासी भीष अंत अलिबलि जिते जानी रे ।
 निरबर हाइ सकल भाँस एक ब्रह्म पिछानो रे ॥ ५ ॥
 सकल सासत्र की सारमूत ऐ तौही आही रे ।
 जन तुरसा सुभ सकल में मिलि रही हैं तौही रे ॥ ६ ॥

राग इमीर

[८२]

मन मेरो धीन भयो मुन गावत ।
 बरी घरी पल ही पल छिन छिन सुधिरनहीं सबु पावत ॥ टेक ॥
 बतुरता तजि भरन भरत तर वाद बिबाद भिये बिसरावत ।
 प्रेम प्रीति अनुराग सहव निधि गुरगम उलटि उरब कूँ बावत ॥ १ ॥
 भजन सुनत कीरति हरि वाचा नेननि निज सकल निरतानत ।
 रसना रटत नाँव प्रेम केरी निसवित राम रिसावत ॥ २ ॥
 होइ अपग सय तजि अगुकी जुगति बिचारि भगति चित सावत ।
 गुरसीशस प्रातपनि आनै छिन छिन में मिर नावत ॥ ३ ॥

[८३]

अमि रे जाहि अहाँ तहाँ दुप सुप दोऊ माहि ।
 काहे कँ वग्न होन अशानी या अगु ज्वाला माहि ॥ टेक ॥
 अहाँ जुरा जम की भे माहीं, बिछरन गिसन भू माहि ।
 बन् म बर्क सवा ज्यू ना र्यू एक रूप सो माहि ॥ १ ॥
 तहाँ धरमि नम पवन न पानी रजि ससिहूँ न उगहीं ।
 गुरसी साबा परम जोति मिमि, जुगि जुगि सुप बिससाहीं ॥ २ ॥

राग कनरा

[८४]

आवौ री सषी हो मिली गोविंद गुन गावै ।
गाइ गाइ प्रीति मूं पीव अपनो मनावै ॥ टेक ॥
अपनै अपनै मदिरन सूं, झूंडन चलि चलि आवै ।
जेनि केनि केहू प्रकार, अपनो राम रिझावै ॥ १ ॥
पाच छठी सातई मिलि, औरहू बुलावै ।
हिरदै राम रूप मै, जल बूद लौ मिली जावै ॥ २ ॥
तीनि लोक भरमै तो ऐसो न औसर पावै ।
जन तुरसी अपने प्रभू कूं मिली, जीति निसान बजावै ॥ ३ ॥

[८५]

आव आव आव हो हरि आवन यहै जु वार ।
तुम आए मम तनमें होइ गो करार ॥ टेक ॥
जौ तुम आए हो नाही तौ हम जीवनि किहि माहि ।
बिचिही त्रिलाइ जाही या जु बहती धार ॥ १ ॥
दया करि हरि दरस देउ, दादि दीनकी जु लेउ ।
पूरवौ आसा जू एह, हो अनाथके आधार ॥ २ ॥
मथा करि मदिरि जु आवौ, नषसिप आनद बढावौ ।
त्रिवधि ताप जनकौ दुप नीकौ करौ प्रहार ॥ ३ ॥
जन तुरसी अपना जु कीजै, दीन जानि दरसदीजै ।
जीजै जी जे भल देखि कै दीदार ॥ ४ ॥
परम तेज परम जोति परम निज प्रकाश माही ।
मिलि कै आदि अति मवि, मिलीए सुष सार ॥ ५ ॥

[८६]

गहूँ टेक गोपालहि गावै ।
सोई अभिन दास है तेरो, देखि दुनी सुष मनको लावै ॥ टेक ॥
जदपि भरे सरोवर सूंभर, जहाँ तहाँ जलही दरसावै ।
तदपि चात्रिग पीवै बूंद घन, तहाँ रुकि अपनो पन न लजावै ॥ १ ॥

देपी एक ओर हू पसिबत सवासिध क मांस रहावे ।
 तऊ न रुचि पीव जल पारो स्वाति यूँवकी आस कराव ॥ २ ॥
 इहपम पकरि मज प्रभु अपनी, आम दयवे संग न आवै ।
 गुरसी तब कहिए हरि घेरो, बहुरि न भव जल मेरो आवै ॥ ३ ॥

राम उसेनी कनरी

[८७]

जही माई मांव नोसान कर्गै ।
 तही न भै व्याप काहुनो, जम डर दूरि भगै ॥ टेक ॥
 निरबस होइ पयटि पयो रिप सोरि भरम लगै ।
 तन उलटिय त्रिय ताप रहित होइ मन बाजी उसरै ॥ १ ॥
 नय सिप करि सब मस पापकुचि पवर्मे प्रान परै ।
 उरतै भस्त होइ जाइ दुराजी हक राखीब उरै ॥ २ ॥
 रोम रोम आनद सुप उपरै सूता सुरति बनै ।
 गुरसी फीके सगहि निगम रम, बीष सिब बसने ॥ ३ ॥

[८८]

धव हम सा धुनि कानि सुनी ।
 ज धुनि सुनिवे कूँ सुर नर सब उमहे कोटि मुनी ॥ टेक ॥
 बिनकर गगन मंडस क माही मधुर मधुर उपनी ।
 बिन रसमा तहाँ बरवड रैनियन नाबै गंधप सुनी ॥ १ ॥
 सासरि हास मंदग बीन डफ, मेरिठ अषिक बनी ।
 बिधि बिधिक बाज बाजहि बहु होइ रही धोर बनी ॥ २ ॥
 सा धुनि सुनि सुधि गई सखीरो निसरे भोक सुनी ।
 गुरसी अमस उर जोति प्रकासी तहाँ लै सुरति सुनी ॥ ३ ॥

[८९]

उभे मस एक हम जानी ।
 गुरु प्रतीति मासव प्रतीति कै गिहूँ करिनी कै परवानी ॥ टेक ॥
 ज्यूँ रवि इन जलमांस विराजत उत अकास देपियत इच्छानी ।
 यहु यहु बिब एक ही जू बाहीं जी भरम जाइ बिनाइ जुपानी ॥ १ ॥

यूं जीवसीव सजाती रोछै, औ रबि जाति सब जगु जानी ।
 हस ज्ञान उपजाइ विवर हम, भिनि कीए ज्युं दूधर पानी ॥ २ ॥
 बाचक विरोध अरथ विसारै, नहज वासना करै विलीमानी ।
 तब तत पद त्व पद जु एक हौहि, उरै करै सो मिथ्या ज्ञानी ॥ ३ ॥
 यहै भगति वैराग जोग कौ ग्यानहू कै निज फल परवानी ।
 तुरसी दह दिसि प्रसै एकही, निजस्वरूप निरषि निरबानी ॥ ४ ॥

राग केदारौ

[९०]

मनारे तू मरि हमहि जिवाइ ।
 तौ तू मीत बडौ उपगारी, जो ऐसी करै आइ ॥ टेक ॥
 जनमत मरत बहौन दिन दीते, कहूँ नही सच पाइ ।
 तुम जीवन नाना दुष विलसे, अब हिन करहि सहाइ ॥ १ ॥
 मानि सबद वीनती अब मेरी, मनोरथ न उपाइ ।
 आत्म चितवनि मै वौरेलो, अब काहे न गरि जाइ ॥ २ ॥
 जीवन यहु जहाँ तू नाही, आपन ऊभै पाइ ।
 जहाँ तू तहाँ काहे को जीवनि, बढि रही विषम बलाइ ॥ ३ ॥
 बहुत कोयो भायो मै तेरो, धरि धरि नाना काइ ।
 अब विश्राम करि पूरौ दे, जन तुरसी बलि जाइ ॥ ४ ॥

[९१]

हरि बिछुरै में कहा करू ।
 गरभ वास जिन रछ्या कीन्ही, ता साहिव कूं क्युं विसरू ॥ टेक ॥
 जो कछूबालापन मै कीयो, सो प्रभु सब तुम सूं गुदरू ।
 इतनी कहत अग्रोलै अजहूँ, तिन बोलै जिव कहा धरू ॥ १ ॥
 दिवस अछित दुष देहनि जउ, और सषी इन सगि मन बोरू ।
 अब मोहि रैन राकस भई सजनी, सूनी सेज मै बहोत डरौ ॥ २ ॥
 पानफूल मै भोग तजे है, सब सुष परहरि भौमि परौ ।
 ता परि विरह भुजग सतावै, या दुष कतहूँ जाइ मरौ ॥ ३ ॥
 विरहनि दुषित जानि हरि आए, प्रेम प्रीति पांवडे धरौ ।
 तुरसीदास जन भई सुहागनि, तनमन ल हूँ पाइ परौ ॥ ४ ॥

[९२]

अब पीव मिले हो परम सुखदाई ।

नेनमि स्थाति भई सुनि सजसी बहुत दिननकी मेरी तपसि बुझाई ॥ टेक ॥

प्रेमप्रीति के बसन पहिरि के, निरति सुरति काँचो गरि आई ।

पिमा ववरि तिमरु ततु राजे, सीम अमूपनकी छवि साई ॥ १ ॥

बोरिस पम सग मवरि कू द्वादस वस तहाँ सेज बसाई ।

बिरहनि पीव परसपरि राखे, प्रीति पनुप बरपै भझिकाई ॥ २ ॥

निरमल ओति मई बहुत ओरा अनहद घनि तहाँ टर नाई ।

अन तुरसी आमव आरति सँ, समिता होइ सुप सिध समाई ॥ ३ ॥

[९३]

पीवजी पीवजी पीवजी रटे हमारी जीव ओ ।

बहुँ चागिष जु रटे निध घन कू बिबभउ बहुरट नीव ओ ॥ टेक ॥

मह आरति अतिउ तर मेरे, सागि रही तर जीव जी ।

सुध एक तुम्हारे दरसनकी, ओख म काहु कीव जी ॥ १ ॥

तीन लोक बाहु तुझपर तनमन सबकै कीव जी ।

अन तुरसी कू मिसहु कृपा करि हो सुपसागर सीव जी ॥ २ ॥

राग मारू

[४]

बहुँ जीवै बिरहनि बोरी ।

बिनकी पीव परदेस बसत है सुधि संदेस नहि कोरी ॥ टेक ॥

निरपे मिठ मनमि मम निरमल जैसे खद चकोरी ।

अति ही बिकरु हू रही रैनदिन हरि बरसन बिन सोरी ॥ १ ॥

ब्रह्मत फिरे अहाँ तहाँ सपीपन आतुर दोरी बोरी ।

बितथे चैम मही दुपमरि रागि रही पीव ठमीरी ॥ २ ॥

अतिही आतुर हरि वरस पियासी रही उमै कर बोरी ।

तुरसी से मम सज तय पावै अब बाहु गहै ये बोरी ॥ ३ ॥

[९५]

सषी मेरी नीद नसानी हो ।

पीव को पथ निहारता, सब रैन विहानी हो ॥ टेक ॥

सब सषीयन मिलि सीष दर्ई, मन एक न मानी हो ।

बिन दरसन कल ना परै, जीय ऐसी ठानी हो ॥ १ ॥

अग छीन व्याकुल भई, मुष मधुरी बानी हो ।

अतरि वेदनि बिरहकी पीव पीर न जानी हो ॥ २ ॥

ज्युं चात्रिग घन कुं रटै, मछरी बिन पानी हो ।

जन तुरसी पीव बिन मिले, सुध बुधि बिसरानी हो ॥ ३ ॥

[९६]

काहू सू नेह न करीए हो ।

नेह कीए निहचै सही, बिन पावक जरीए हो ॥ टेक ॥

झूठी जगकी मिलनता, मिलि बधन परीए हो ।

बधन काटि निरबध होइ, काहे न बिचरीए हो ॥ १ ॥

यह जु बुधि बिचारिए, यह पथ पकरीए हो ।

यह माया फद रूप है, तहाँ पाँव न धरीए हो ॥ २ ॥

अति कोऊ थिर ना रहै, देषत सब मरीए हो ।

जन तुरसी तनमन उलटिकै, निजनाव उचरीए हो ॥ ३ ॥

[९७]

चलि मन प्रीतम सो करि लीजै ।

सुषसागर अविनासी राजा, ता सगि आनद कीजै ॥ टेक ॥

काम क्रोध माया मद मछर, इनको सग न कीजै ।

निरमल देव निरतरि पूरन, तहा अमृत रस पीजै ॥ १ ॥

दुष सुष जामन मरन काल भै, नाहि तहा गमि कीजै ।

जन तुरसी आरति सू चलिके परम जोति मिलि जीजै ॥ २ ॥

[९८]

अबकी बेर जो मिलन पाऊ ।

तौलधि जाउ सकल कृत बाजी, बहुरि न भवजलि आऊ ॥ टेक ॥

आसा षडि अषड अराधौं, त्रिश्ना तरंग मिटाऊ ।

जन्म मरनकी ज्वाला लेकरि, हरिजल सीचि बुझाऊ ॥ १ ॥

मनहूँ भीति पवना बब साऊ, पचौ रिप पधटाऊ ।
 सुपनिषाम साईके सुपमै प्राणहि साड सडाऊ ॥ २ ॥
 बुधि करू भीर नीर विठ रापूँ मरम करम नसाऊ ।
 जन तुरसी जपमै प्रभुको मिलि महा सुमंगल पाऊँ ॥ ३ ॥

[१९]

अब में कहा करू री माई । मेरी दरद अगि न समाई ।
 हरि दरसम बिन हिरवै फाटै मेरे नैन रहे सर साई ॥ टेक ॥
 जोन में बकरी लगि रही पीव पीव करत बिहाइ ।
 कत बिछोह न सहि सकौ मोहि तलफत निशि जाइ ॥ १ ॥
 घूरि देख दुसम साईं सबेसहू न पहुचाइ ।
 बिन देवै मेरे भीम दुपी बिरह पुन लौं पाइ ॥ २ ॥
 तीवर दुप तन कू जगव बिधा रही उर छाइ ।
 सो कोटि जतन कीमऊ न मिटै औ लौं प्रभुन करे सहाइ ॥ ३ ॥
 जन तुरसी आतुर विरहनी कर जोरि बिने कराइ ।
 पुरन प्रभुको वरस होइ लौं ही सुफल रह जाइ ॥ ४ ॥

[१०]

आनी भई सावनकी पांणी ।
 जहां तहां कचते ही देपिए करनी कूर अज्ञानी ॥ टेक ॥
 पद सापो दयाक सबईया बवित कुदम्या आनी ।
 बड़े बड़े घुषि प्रब बिसतारै वैं भजै न असप बिनानी ॥ १ ॥
 सुरति सुमति सासत्र सतनकी निरमल जनमै बानी ।
 साहि सठ स्वप्न न अबगाहूँ अपकृत ही रुचि मांणी ॥ २ ॥
 आछो कथन काइ अपोलिक, महा मोटापी पांणी ।
 सो कीड़ी गहि मुमघन वृष पोई, वै प्रभुगूँ प्रीति न ठानी ॥ ३ ॥
 इंद्री जोति जीनि मन मनसा परमात्म प्रबानी ।
 तिनकी कथन बदन सब सांघी और फोकट सब जानी ॥ ४ ॥
 जन तुरसी भमि भमि सत के जिन सी जुगति पहिचानी ।
 पीर नीर लौं भिनि करि सत रत भए, परहरि बाधन पांणी ॥ ५ ॥

सेवादास

सेवादासजीकी साखी

गुर पूरन परमानंद है, गुर अबगति आष अनत ।
 गुर व्यापक सबही भाड मै, गुर निराकार भगवत ॥ १ ॥
 अनत कला परकास गुर, भयो तिमिर को नास ।
 जन सेवादास बदन करै, हिरदै चरन-निवास ॥ २ ॥
 गुर गोविंद की वदना, द्वैत भेद कछु नाहि ।
 ऐसा जानि प्रनाम करि, सबै विघन मिटि जाहि ॥ ३ ॥
 जैसा चदन बावना, सत गुर सीतल अग ।
 जन सेवादास दुरमति हरै, गुर करै आपण रग ॥ ४ ॥
 गुर पूरा सिष साच गहि, सहजै कुसमल घोइ ।
 जन सेवादास तब नृमला, बहौडि न मैला होइ ॥ ५ ॥
 मन पवना अर सुरतिकी, अतर माला हेरि ।
 जनसेवा कारिज सिष होइ, जग भरमे नहि फेरि ॥ ६ ॥
 नाव प्रतीति नृमै भया, भै नहि व्यापै कोइ ।
 राम भजत भै मिटि गया, राम भया भै षोइ ॥ ७ ॥
 और विणज मन सब कीया, नाव विना सब झूठ ।
 जनसेवा सतगुर जब मिलै, तब लीय्य साच तजि झूठ ॥ ८ ॥
 कामीके मन कामणी, लोभीके मनि दाम ।
 तसकर कै मनि चौरीया, यू सताकै मनि राम ॥ ९ ॥
 जहाँ लोकबेदकी गम नही, ऐसा तत्त अनूप ।
 तहाँ बिलवै सत जन, जहाँ छाया नही धूप ॥ १० ॥
 सोधी बिन सुमिरण किसा, गुर बिन लहै न ग्यान ।
 भै बिन भाव न उपजै, सब कहै साष बषान ॥ ११ ॥
 आठ पहरकी आरती, सता कै घट माहि ।
 ज्यूं प्रदेसीकी नारिको, जीव बसै पीव माहि ॥ १२ ॥

यवम रसनहि रिदै रटै चौध नामि स्थान ।
 रोम रोम में रमि राधा, दूसर माहीं आन ॥ १३ ॥
 जैसे कूप सजाहि म, बिन जमि कह्यो किस काम ।
 यूँ नर देही किस कामकी जे समति न भाग राम ॥ १४ ॥
 नामि कबस मन सुरति समि, समटित हारै साह ।
 इला पिगुला सुखमना, बिजेनी ठटि न्हाइ ॥ १५ ॥
 मन ही सूं मन फिरि मिस्या मन अयम तहां जसि जाइ ।
 बिन घन जमक बीजसी तहां रहे मठ छाइ ॥ १६ ॥
 सुरति समानी राम में, ज्यू नीर समानी लोन ।
 जनसेवा अब हठ क्या करै, समझावै कहि कौन ॥ १७ ॥
 पीब पुकारै बिरहनी परम सनेही राइ ।
 नैन धेयु तुम कूं तब ही नैन सिराइ ॥ १८ ॥
 बिरहनि ऊनी वरब सूं, अंतरि करै पुकार ।
 करणों सुनि करणों मर्म हिसिमिसि दे दीदार ॥ १९ ॥
 अब सगि पीब प्रगटै नहीं तब सगि दुखी सरैर ।
 जनसेवा बिरह बियोगनी को जायै या पीर ॥ २० ॥
 बिरहनि झूरे रैनि दिन, सारै मन ही माहि ।
 या करक कलेजे माहिनी तुम बिन निकसै नाहि ॥ २१ ॥
 नाच मिरजन तुम बिना, मेरै ओर न आस ।
 स्वाति बूँद जागिस पीनै, ना तर मरै पियास ॥ २२ ॥
 ग्यान बिरह अब प्रगटी, ज्ञान सठी सर माहि ।
 जिसकै जामी सो जयै, पूजा जायै नाहि ॥ २३ ॥
 बिहि सागी सो जायि है, सुप सूता संसार ।
 रैनि न आन नीदनी, प्रीति सगी करतार ॥ २४ ॥
 सतपुर माया मूठि भरि साधि ग्यानकी भासि ।
 पाषा बिर बिति पाकड़ी, जन सेवा सकै न जासि ॥ २५ ॥
 जन सेवा सत जहाँ गए तहाँ बारा भास बसंत ।
 हिसि मिसि एँकै संति रमै, नृमल रस पीबत ॥ २६ ॥

मन कूं उलटि लगाइयै निकटि निरजन राइ ।
 पेम पियाला रामरम पीवत ही सुषथाइ ॥ २७ ॥
 वेगमपुर तहाँ गम नही, लह सतगुर ते भेव ।
 जहाँ चद सूर दिन रैणि ना, तहाँ निज अविनासी देव ॥ २८ ॥
 बिन ही दीपक चादिणा, बिन सूरज प्रकास ।
 जहाँ सबद अषडत होत है, ता सुषि षेलै दास ॥ २९ ॥
 रामनाम वोषद अजव, रमै तौ तूटै रोग ।
 ता घट मै भेदै नही, जा घटि साँसै सोग ॥ ३० ॥
 बदेका कछु जोर ना, जहाँ पठवौ तहाँ जाँहि ।
 जहाँ तहाँ ले रापीयो, बदा तुमही माँहि ॥ ३१ ॥
 मै अपराधी जनमका, कीया पाप अघाइ ।
 तुम तजि लागे आन सू, अब रापी हरि सरणाइ ॥ ३२ ॥
 ज्युं सूता बिसरै सपदा, यू काया गुण बिसराइ ।
 जन सेवा अतर ना रहै, ऐकमेक होइ जाइ ॥ ३३ ॥
 हरि सुमिरण हृदै बसै, मुप ते सीतल बैन ।
 जन सेवा दास ता साधका, दरसण कीया चैन ॥ ३४ ॥
 सजन सहन गभीरता, ग्यान गुणा अछेह ।
 सेवादास जन जगमै, है परमेस्वर देह ॥ ३५ ॥
 जाकी जरि गई बासना, जग सारा गया उठि ।
 जन सेवादास धन साध वै, ज्या राम गहचा निज मूँठि ॥ ३६ ॥
 गिरि सर वसुधा रतनकी, परष करै नर लोइ ।
 जन सेवा गति अति झीण है, साध परष नही होइ ॥ ३७ ॥
 मरकट मति सब त्यागि करि, कूरम मति गहि लेह ।
 जन सेवा धनि वै सत जन, मन वृति सब समटेह ॥ ३८ ॥
 चात्रिग धन बिन ना त्रिपत, सीप स्वाति बिन नाहि ।
 जन सेवा दास हरिजनकी, हरिबिन प्यास न जाहि ॥ ३९ ॥
 साधू सलिता जगमै, माही हरि जल सोइ ।
 तहाँ लै प्राण पषालीयै, जन सेवा ऊजल होइ ॥ ४० ॥

जन सेवा संगति साधकी भक्ति निररणी जोइ ।
 पोष पाष रामरस बलि बिष गर्भ बोइ ॥ ४१ ॥
 मगति कीज साधुकी अंतरने पट पोइ ।
 तेस फुलेस जब ही भया तब हिसिमिमि पेत्या सोइ ॥ ४२ ॥
 सब जग फटकि पापोण है पड़े जु नाग रंग ।
 जन सेवा साधू एष रस जगका संग न रंग ॥ ४३ ॥
 धोरजबत अडिग जन सेवादास जन सोइ ।
 जगत बिल कूं देखि करि जन बंधन कबहु न होइ ॥ ४४ ॥
 अपना बैरी आप है जब तन में अहंकार ।
 जीवन मरण होइ रहै तब पाव दीवार ॥ ४५ ॥
 सब उपाया एक ही, जस बस जीव जनत ।
 जीव जीव सब ऐक है जाने कोई सत ॥ ४६ ॥
 ग्यामी होइ भुगत बिष सो ली ग्यानी नाहि ।
 जनसेवा असिअ असग मन अरु बडा जस माहि ॥ ४७ ॥
 करनी बिन कथनी इसी ज्युं सुपनेका राज ।
 करनी बिन क्या पाईये जनसेवा करी इलाज ॥ ४८ ॥
 माठ नदी जस सबसा बहे ज केले जाहि ।
 सोई ग्यामी सोई पडिता बहै नहीं या माहि ॥ ४९ ॥
 स्वारथके समी सबै तात मात परवार ।
 हव बटाळ उठि जस तब कोई न जाले तार ॥ ५० ॥
 पडिबौ गुणिबौ तब भसी जब उपजै भगति भयवत ।
 जन सेवा ना तर पविमरण सबही भाषै सत ॥ ५१ ॥
 जाहि दोषकी मूल है सक न मानै काइ ।
 सीध मुबुधि सब छाडिकरि भूसे गही बिम्बाइ ॥ ५२ ॥
 जबही जीव सकट पड़े तब सगा न सूझै कोइ ।
 सगा ली सिरजन हार का जन सेवा बिसन्या सोइ ॥ ५३ ॥
 मोह महस में मन सोनै देखी जाने नाहि ।
 जन सेवा बास या जीव कै बिधा बुरी मन माहि ॥ ५४ ॥

नैन थका जग अधला, फिरि फिरि पूजै देव ।
 देव निरजन माडकी, ताकी नहै न भेव ॥ ५५ ॥
 जन सेवादास ससारका, वडा अचभा ऐह ।
 चलता वेडी पगि पडी, मानि रहे सुप ग्रेह ॥ ५६ ॥
 यौ समार सराइ सब, मिले वटाऊ आइ ।
 नेहा कीजै कूण सू, पल में ब्रौछडि जाइ ॥ ५७ ॥
 राति शीम भटकत किन्धी, इस माया कै काजि ।
 मुकत कीयो न हरि भज्यो, यू ही गए तन माजि ॥ ५८ ॥
 जन सेवा माया थिर नही, जेने तरकी छाह ।
 सदा रहै नही ऐक रस, ताहि कहै हम पाह ॥ ५९ ॥
 मव जग सूता नीद भरि, तू समझि सनेही जागि ।
 जन्म अमोलिक जात है, तू हरि कै सुमिरण लागि ॥ ६० ॥
 साधू जन सुमिरण करै, गिरही साधू सेव ।
 ऐ दोइ बात भजव है, मिलै निरजन देव ॥ ६१ ॥
 माया मोह रस जहर पी, मस्त भया मन मोर ।
 मै अटकू अटके नही, मुरडि चलै मन मोर ॥ ६२ ॥
 मनके बीस ते जीव हैं, करै नाना रग अनेक ।
 मन बसि कीयौ राम ते, ताकै रग है एक ॥ ६३ ॥
 माया मीठी जगत में, सत्र जग उलझे स्वादि ।
 ज्यू मापी गुड में कली, यू तन पायो वादि ॥ ६४ ॥
 जन सेवा निद्रा पावणी, आइ अधारै षाइ ।
 मिलन न देई राम कू, लीया रसानलि जाइ ॥ ६५ ॥
 एक कनक अर कामिणी, दीग्घ घाटी दोइ ।
 या दोन्धा आगे ऊबरै, हरिजन कहीए सोइ ॥ ६६ ॥
 जन सेवा नारी छाह तै, विषहर बौरा होइ ।
 ऐसा पिंड असुचि है, सब सता नीचा सोइ ॥ ६७ ॥
 दरब हमारी यू रह्यो, किरपण सोचै अत ।
 ना षाइ सके न परचीयो, ज्यू आया त्यू जत ॥ ६८ ॥

मीच दिना गब मरण ह, ताते आवे जाहि ।
 पड्या भुलावे जगत में मरणा मूढे नाहि ॥ ६९ ॥
 पाव मटवि उसका भस, सेवा वाम जन मूर ।
 जन्तर राता ऐक मूं मैणा माही मूर ॥ ७० ॥
 मूर बई सधाम मूं आसा नमनी छात्रि ।
 वेह महीनी पीब मूं रहे पत पग माहि ॥ ७१ ॥
 सिर साहेबू मोपीवे मिर दे भये मुनाय ।
 पीछे ही सिर ना रहे मिर मांगेगा नाय ॥ ७२ ॥
 जित देपू तित राम ही, बहोरंगी बहोरग ।
 काहू सों चारो नहीं ज्यू बस माहि तरग ॥ ७३ ॥
 जैसे जसमे कुंभ है ता माही बस पूरि ।
 मूं सब पटि मेरा साइया ना मझा न पूरि ॥ ७४ ॥
 पाप पुनि मृपदुप मूं, सेवा नाहीं शेर ।
 करता मोक्ता तूं नहीं मूं प्रकासा जोर ॥ ७५ ॥
 ज्या वाता दुप पावहीं, तैसा सबब न कोसि ।
 वोपन पाव मिलाइमे, उमटा बावन छोसि ॥ ७६ ॥
 आधा पन छलके सदा मरीया छलके माहि ।
 जस सेवा माही पारिपा समझि बेपि मन माहि ॥ ७७ ॥
 तजि दुनीयांकी दोसती करि साधाका संन ।
 दुनीयां बोजिग मे बहै साधू कर हरि रग ॥ ७८ ॥
 मोपीबब जर मरगरी बलपतनी पतिसाह ।
 माया त्यागी जन सेवता समे साईकी राह ॥ ७९ ॥
 साई रीझे भाँच मूं कूड़े काब न होइ ।
 बिमचारिधि वही नाम कछि पतिबरता आई न कोइ ॥ ८० ॥
 मन तौ बिकरै परि गया कैसी ऊबरे बीर ।
 निस्ता तरगस उर बरूयी तकि तकि बाहै तीर ॥ ८१ ॥
 जन अहार चकोर ज्यू ली पणि सपह नाहि ।
 सुरति न टारे पी घूं अपने ही उर माहि ॥ ८२ ॥

जनसेवा गम पाई नहीं, हरि है अगम अगाध ।
 राह चलै फिरि जगतकी, नाव कहाया साध ॥ ८३ ॥
 मनसा बाचा, करमना, अतरि अव गति धारि ।
 आन कहू चितवै नहीं, सो पतिवरता नारि ॥ ८४ ॥
 नैना देखूं तुझकू, तुम ही नैना माहि ।
 जन सेवादास ऐक तुझ बिना, मेरै मनि नहीं भाहि ॥ ८५ ॥
 अक्षर अच्छीज कालनही काया, सकल विसंभर पूरा ।
 बाल न ज्वान जुरा नहि जाकै, सो साई सिरमूरा ॥ ८६ ॥
 ग्यान दिष्टि बिन सेवला, जग भूला सब जाहि ।
 पाहण कू करता कहै, सो डूबै पाणी माहि ॥ ८७ ॥
 कृत्तम घरयो बणाइ करि, सो करता कदे न होइ ।
 करता परबसि क्यों रहै, नैन हृदाके पोइ ॥ ८८ ॥
 तनमनका कुसमल धोइ करि, साहिब कीजै आदि ।
 सरप निराली रहि गयो, तौ बबई कूटे बादि ॥ ८९ ॥
 सर जीवत ही तोडि करि, निरजीव चढावै पात ।
 जन सेवा प्रगट देखीयै, देखत ही कुमलात ॥ ९० ॥
 सगी सोई कीजीऐ, सदा अषड थिर सोइ ।
 जन्म मरण जाकै नहीं, सो हमलीया जोइ ॥ ९१ ॥
 यो रस महग मोल कौ, सिर दे सो पीवै ।
 जन सेवा सोई अमर होइ, अमर जुगे जुगि जीवै ॥ ९२ ॥
 हरिरस पी हरि मै मिलै, ज्यू मिसरी पाणी माहि ।
 जनसेवा साधू यू मिले, दूसर दीसै नाहि ॥ ९३ ॥
 सतगुर मारै बाण भरि, सिपका वजर सरीर ।
 जन सेवादास भेदै नहीं, ज्यू पाहण मै तीर ॥ ९४ ॥
 जन सेवा माया वादली, हरि चदौ दीसै नाहि ।
 ज्यू दरपण काई आवन्यौ, मुष नहीं दीसै माहि ॥ ९५ ॥
 जन सेवादास अचिरज है, देखो इहि ससार ।
 कुत्ता घेछै गज चढ़ै, जवक सिघ बिडारि ॥ ९६ ॥

झूठे हरिके माँव बिम अपतप तीरव ऐह ।
 पसता बाँणी बैल ज्यू कवे न खावे छेह ॥ ९७ ॥
 पाप पुमिकी बलकी दुप सुप फस है दोइ ।
 फस बेसी दून्धू जसा तब भए मुक्ति जन सोइ ॥ ९८ ॥
 हृन्में सब जग बनीया कोई बेहव भए जसाव ।
 हृद बेहवक मधि रहै सो तौ बात जगाम ॥ ९९ ॥
 मधिक पेड़े चासणां दुबध्याहु निरवारि ।
 रमता राम संभासीमै सो सबका सिरजन हार ॥ १०० ॥

कुण्डलिया

[१]

बलि हारी गुरदेवकी दिनमें सी सी वार ।
 करम भरम सब भेटि करि, एकनाव दिया ततसार ॥
 ऐक नाव दीया ततसार, जीवका भरम मिटाया ।
 परापरं पतिदेव अगम सो सुगम बताया ॥
 जन सेवा रयि गुरदेव समि, भेटे भरम आधार ।
 बलिहारी गुरदेवकी दिनमें सी सी वार ॥

[२]

सुमिरण डोरी सतगु पकड़ाई उर माहि ।
 आठू पहोर लग्या रहै, बिसरै कवहू नाहि ॥
 बिसरै कवहू नाहि एक रस लागा जीवै ।
 सतगुरुक परसादि छोडि विष इम्रत पीवै ॥
 जन सेवादास अतरि रता, तब भरम सबै भिटि जाहि ।
 सुमिरण डोरी सतगुरु, पकड़ाई उर माहि ॥

[३]

सारा सोवै नीद भरि, जिस घटि बिरहा नाहि ।
 षिण में जागै षिण सोवै, बिरहा ता घट माहि ॥
 बिरहा ता घट माहि, पीडि करि आप जगावै ।
 एक राम सनेही चित्त, और कछु मोहि न भावै ॥
 जन सेवादास पुकारिसी, निसदिन मनही माहि ।
 सारा सोवै नीद भरि, जिस घट बिरहा नाहि ॥

[४]

सबद बिना गरजै सदा, बिन बादल बरषत ।
 बीज बिना चमकै सदा, कोई जाणै बिरला सत ॥
 कोई जाणै बिरला सत, सबद सतगुरु यू आवै ।
 जहाँ धाराभास बसत, तहाँ राम इमृत रस चाखै ॥

जन सेवादास ता सुपमें हिसिमिसि बेस संत ।
सबद बिना गरजे सत्ता बिन बाइस बरधंत ॥

[५]

रही निसकी राम जन संक न मानै कोइ ।
सुरति बिसारे वेह गुण, हरि भजि निरभे होइ ॥
हरिभजि निरभे होइ उलटि मन मनहि समारै ।
सुनि सिपपर बेसि अगम तहां तासी साबै ॥
जन सेवादास सांसी हर निब जन कहीयै सोइ ।
रही निसकी राम जन संक न मानै कोइ ॥

[६]

अजब इष्ट रहणीं अजब है कठिन साधकी टेक ।
ज्या वांता साईं मिलै सा है कठिन बमेक ॥
सा है कठिन बमेक मानि ममता सब त्याग ।
तीन मुणा कू उलंभि सुरति जाइ चौबै सायें ॥
जन सेवादास भ्रम छाडि करि बै भबै निरंजन एक ।
अजब इष्ट रहणीं अजब है कठिन साधकी टेक ॥

[७]

कर बोले करही सप सबद मुने नहि कानि ।
बैद रोगी कू दयिकरि, भई रोगकी बाधि ॥
भई रोगकी बाधि सुरति यू अगम समारै ।
मन पबना नहि फेरि हेरि अंतरि स्वी साबै ॥
जन सेवादास पीब पाईया तनमन एकै बाधि ।
कर बोले करही सप, सबद मुने नहि कानि ॥

[८]

एक सबद बोपद करि एक पाव करि जाइ ।
एक सबद गू मन मिलै एक सबद फटि जाइ ॥
एक सबद फटि जाइ दूब म घृत म पावै ।
एक सबद बिष कप एक मानू दम्रत पावै ॥

जनसेवा गांठि धुलै सबद, अर सबद गांठि धुलि जाइ ।
एक सबद वोपद करै, एक धाव करि जाइ ॥

[९]

तू पानी लोडै देव कू, सो देव न जानै मूढ ।
सेवा सति समझे नही, पकडी मनकी रूढ ॥
पकडी मनकी रूढ, ग्यान सोधी नहि माही ।
रमि रह्यौ रमिता राम, भेद ताकी नही पाही ॥
जन सेवादास समस्या विना, अरथ न आवै गूढ ।
तू पानी तोडै देव कू, सो देव न जाणै मूढ ॥

[१०]

माया बादल जग मै, हरि चदा दीसै नाहि ।
आप अघारै आपकै, भूला दिह दिम जाहि ॥
भूला दिह दिम जाहि, जगत कू साच न दरसै ।
के देवल के महजीद, केई जाइ तीरथ परसै ॥
जन सेवा जग बरिहरि फिरै, पीव बसै घट माहि ।
माया बादल जगमै, हरि चदा दीसै नाहि ॥

[११]

इस मनकी या रीति है, जहाँ तहाँ चलि जाइ ।
कबहुक लोटै छार मै कबहुक मलिमलि न्हाइ ॥
कबहुक मलि मलि न्हाइ, यह अचिरज मोहि भारी ।
कबहुक मन मृतक दसा, कबहुक घोडा असवारी ॥
कबहुक मन बिपीया लजै, कबहुक बिपफल पाइ ।
जनसेवा इम मनकी या रीति है, जहाँ तहाँ चलि जाइ ॥

[१२]

पतिवरता साचै मतै, कहा काछै वही भेष ।
आन पुरष सब परहरै, उर मै एक अलेष ॥
उर मै एक अलेष, आन कहू चित न हुलावै ।
तन मन पाचौ फेरि, बैसि अतरि ल्यो लावै ॥

जन सेवा दास भ्रम छेड़ि करि सब घट आत्म बेपि ।
पतिबरता सांघे मते कहा काछे बही मेप ॥

[१३]

नैन बैन हूँ कपट रोम रोम मर पूरि ।
घटमें ओघट बाट है, राम बिसाखी पूरि ॥
राम बिसाखी पूरि, कुबुझिकी यांठि न छूटे ।
बोस कि सोच क्याम जीव कूँ जम नित सूटे ॥
जन सेवा साईं तुम बिभा सबे जस्य में पूरि ।
नैन बैन हूँ कपट, रोम रोम मर पूरि ॥

[१४]

मधिकै पेड़ परम सुप परम साब तहाँ जाहि ।
राम मजन आनद सवा, तहाँ हारि जीति बोह नाहि ॥
तहाँ हारि जीति बोह नाहि कसर सब मनकी बोई ।
निरमल न्याम बिचारि जामि बेवे जन कोई ॥
जन सेवादास हरि सुप जगम से राखे मन माहि ।
मधिकै पेड़ परम सुप परम साब तहाँ जाहि ॥

[१५]

ना काहूँ सों बैरता ना काहूँ सों प्रीति ।
सब कसु करि सब तेँ जगम या साहिबकी रीति ॥
या साहिबकी रीति संत तो ऐसी धारि ।
राग दोष रिप जीति, प्रीति सँ नाथ संमारि ।
जन सेवादास गोबिंद भजी काम कोष रिप जीति ।
ना काहूँ सों बैरता ना काहूँ सों प्रीति ॥

कवित्त

सूर लडै स्याम काम राडि करै आठो जाम,
 लोभ मोह वैरी सबै सोधि सोधि मारे है ।
 तत तरवार लीये सीलकी सनाह अगी
 ग्यान की मुरीडो हाथि सब काम क्रोध जारे है ॥
 दल दोऊ पेलि करि सग राम जीति लिया,
 जाइ कै पहुँता जहाँ तहाँ अविनासी प्यारे है ।
 साधू सान सूर वीर सेवा जन और कोऊ
 पिसण पिछाटि करि राम में सिधारे है ॥

चंद्रायण

सूर लडे संग्राम स्याम के कारणे ।
 काम क्रोध अहकार क वैरी मारणे ॥
 कनक कामणी जीति पिसण सब पेलिही ।
 हरि हा जन सेवादास वैदास राममे पेलही ॥
 तात मात परिवार दुलहिनी नारि रे ।
 तू झूठा सुष सू लागि चल्या तन हारि रे ॥
 ए सबै बटाऊ मीत प्रीति क्यू कीजियै ।
 हरि हा जन सेवादास, भजि राम जहाँ लगि जीजियै ॥
 भवर कवल बसि भयो, गज्ज तब ग्रसीयो ।
 यू आनि पहुँतो काल बिपै मन रसोयो ॥
 मन मीन ज्यू जाणि स्वाद बसि दुप सह्यो ।
 हरि हा जन सेवादाम यौ मन चौरासी यू बह्यो ॥

पद

[१]

कोई गुर बिन ग्यान न पावै रे ।
 कहा भयो पढि जग परमोवे, फिरि माया सू मन लावै रे ॥ टेक ॥
 च्यारि पष्ट अष्टादस माघे अरथ बहीत वनावै रे ।
 लोभ मोह पांचा बसि प्रगट, रुहं हरि सुप निज न आवै रे ॥

गीता करष भाभोत बपान बहुत हुनी भरमावे रे ।
 माहि सांभ सो वीसैं नाहीं सब झूठ ही झूठ बतगवे रे ॥
 नाभि नाविका बीबि तहाँ सुप, मन कूँ उलटि न ल्याव रे ।
 जन सेवादास पद्मा क्या होवे, फिरि निपति नवी बहि बावै रे ॥

[२]

साधो सापण सब जग पांघा हो ।
 जोगी जती तपी सग्यासी, माया बंधन बांधा हो ॥ टेक ॥
 तीन लोक मय जाल पसादया सुरनर सब गटकाया हो ।
 जलमभि बीब सबे बसि कीया, बिष हेत सपटाया हो ॥
 भांति भांति करि मोहै माया माना रूप बर्णाया हो ।
 माह बहण कर भूमा भतीजी भामन होइ भरमाया हो ॥
 अनर जड़ी जोगी महि निरभय सब काम जपै काया हो ।
 जन सेवादास सतगुर के सरनै सापण दांत पड़ाया हो ॥

[३]

सनेही दादि सुनै नहीं मोर ।
 मैं व्यासी तुम बरसकी तूं करि रह्यो बित कठोर ॥ टेक ॥
 वरदण बिन रुप तन मैं, मोहि दरसै नाहीं पीब ।
 तासा बेसी रनि दिन यू रुप पावै पीब ॥
 मवधि बही ती कहाँ बटे सुनि हो पीब पुकार ।
 सेवा जनकूँ वरस छी, मेरे सन्नन सिरजन हार ॥

[४]

सोई सुहागन पीब मनि भावै ।
 जान पुतप तूं अंग न सगामे ॥ टेक ॥
 रुप सप माहि रही रस एके ।
 कंत रिझावै तममन वैके ॥ १ ॥
 घन जोवन सुपै सोनारी ।
 ताहि पीठ न छाड़े ना सदा पीमारी ॥ २ ॥
 पीब पिछाणी रहे घर आंगनि ।
 जन सेवा कहोए सोई सहागनि ॥ ३ ॥

[५]

अब मनकी दुवध्या भई दूरि ।

ग्यान भाण अतरि उजियारा, तब देपे राम सकल भरपूरि ॥ टेक ॥

ज्यू कचन तै भूषन नही न्यारा, कुभ मृतका भिन नाही कोई ।

यू एकं राम सकल विस व्यापक, और न दूजा कहीऐ कोई ॥

ज्यू पट तत भेद नही भासै, यू अभेद अवगति राइ ।

जन सेवादास पूरण अविनासी, सो सब घटि रह्या समाइ ॥

[६]

ऐक अचभा ऐसा भया, उलटि स्याल सिंघ कू गह्या ॥ टेक ॥

बकरी उलटि चीता कू घेर्या, फिरि मूस गही मजारी ।

सुसै स्वान कू बन में घेरया, अब भया अचभा भारी ॥

फिरि सिंघ गाइकी रख्या करही, मीडक साप वसि कीया ।

मकड़ी कू माषी गहि राषी, चिडै सिंचाण गहि लीया ॥

फिरि मुरगै दौडि बिलाई पकड़ी तीतर सिकरा मार्या ।

मृष भीलकू चौडै रोक्या, दादर सरप सिंघ डार्या ॥

राज करै बाझकै बेटौ, अरिदल सब सिंघारै ।

जन सेवादास सोई जन सूर, या पदका अरथ बिचारै ॥

[७]

साधो सतगुरु पूरा पाया । मन कूं फेरि सहज घरि लाया ॥ टेक ॥

केई कहै बैकुंठ बसीजै, बैकूठ रहै कै जासी ।

हमकू तौ सतगुरु समझाया, सुरति निरजन बासी ॥

तीरथ बरत जोग जिग तपस्या, एकरत रोग बढि जाई ।

जन सेवादास सोई समझि सयाणपण, सबतजि हरि गुण गाई ॥

[८]

भूलारे जग साच न दरसै । कै पाहण कै पांणी परसै ॥ टेक ॥

जे यहू पाहन देव कहीजै तो चोडै बैठा काहे भीजै ।

आषा भोपा कूकर चाटी, जग आषिन सूझै हिरदैटाटी ॥

वो मुपं सूर् ओलिन देव अवाव, तासूर् सागिन पोबो भाव ।
 उपरिस्थि प्रसिमा माहीं । वो मारे वो तार माहीं ।
 अ तारण हारा तीरण कहाव सो नसक आपुर्नू बाई सगावें ।
 सबही जलसे भरम मझारा समझन मुमिरे तारन हारा ।
 पाहण बुझे पाणो सुके मांज बिना भर भूही कूरे ।
 रीसन मानी कबा सुनि मांची मुक्ति न होसी दाठ फांचो ।
 साचा सबब हिरवे धरि पपी । वो रमता राम सकळ घट पपी ।
 जन सेबादास समझी अभिनासी । अर्धू कट सकल कास जमपासी ।

[९]

पेसैं साध समाधि में पीब इन्द्रत धारा ।
 सुनि सिपर में रमि रह्या अहां जोति अपारा ॥ टंक ॥
 सुरति निरति लागी रहै पस तार न तोड़ ।
 इता पिगुला साबिके अवगति सूर् ओड़ ॥
 तीस्युं तजि जोये मने सोई जग सूरा ।
 पांचूं बस करि ना सके बाबै अमहद सूरा ॥
 अगमणीया लायमका अमहव रस पीब ।
 आठ पहर धूमत रहै, स साया जीवें ॥
 अगम बस्त अवति वसे, तही रह्या समाई ।
 अ० सेबादास आनंद भया, मुम कहाँ न जाई ॥

[१०]

बरजत हारधौ नाथ जी समझ नहीं अयाली ।
 शिवे बिकारा छिरि अरें मन मस्त दिवाना ॥ टंक ॥
 मन कुबटही अगसरे भूरिप सठ बोरा ।
 पाणो गेल ना जर्म हूँ नरत निहारा ॥ १ ॥
 गति जोस ममताइयी हे हे वही ध्याना ।
 मुरटे सम न ऊगज बिपही कूँ ध्याना ॥ २ ॥
 ब्रंसा बेरी मन हूँ तेता नहीं जोई ।
 नीणा घटकै देवता जे गण्डिस होई ॥ ३ ॥

सतगुर सबदा बेधीया, मन जाण न पावै ।
जन सेवा थिर होइ नाव सूं, मन उलटि लगावै ॥ ४ ॥

[११]

कुदरति करता करि रह्यौ, बाणिक धर्यौ बणाई ।
तू काहे चिता करत है, गोविंद गुण गाई ॥ टेक ॥
गरभ कसोटी साकडै, दीयो प्राण अधारा ।
सो क्यूं भूल बावरे, भजि लेह सवारा ॥ १ ॥
जा दिन जननी गरभ है, बाहरि तू आया ।
देषी ग्यान बिचारे कै कहा दमडा ल्याया ॥ २ ॥
जन नेवादाम विसवाम गहि, भजि परम मनेही ।
चिंता सिरजन हारकूं, सोई भल देही ॥ ३ ॥

[१२]

नट ज्यूं या मन नाचिहै काछै बहो भेपा ।
आदर मान बडाईया, मन तजै न रेपा ॥ टेक ॥
कबहु मन बहो तप करै, काया कसि तोडै ।
कबहु मन बिषिया तजै, कबहु फिरि लोडै ॥ १ ॥
दाता होइ मन दान करै, फिरि जाचिग होइ जाचै ।
कबहु मन माया तजै कबहु फिरि राचै ॥ २ ॥
मन पाच अगनि मुषि तापि है, तीरथ बहो करही ।
सकट व्रत मन साधि है, फिरि फिरि तन घरही ॥ ३ ॥
बस्ती तजि मन बन बसै, फिरि बस्ती आवै ।
इहि मनकी या रीति है, बहो नाच नचावै ॥ ४ ॥
जन सेवा मन गति शीण है, जाणै जन पूरा ।
दमू दसा मू केरि के गहि राखै सूरा ॥ ५ ॥

[१३]

साध सदा ही सुरसरी मेरै तपति पीयासा ।
उनकी सगति कीजियै, सुषमाहि निवासा ॥ टेक ॥

भरम मिटावे धीबका दे भजपा बापा ।
 त्रिबिधि ताप गुण तीनकी कोई समे न तापा ॥ १ ॥
 उर आनंद उपवाह करे, दुरमति सब धोवे ।
 करुहे कसपमा धीवकी, सब ही जन पोवे ॥ २ ॥
 मुक्ति मणि ससे नहीं तब ऐसी बनि आवे ।
 जनसेवा माबूसय हैं, निरभे पद पावे ॥ ३ ॥

[१४]

हरिरस गते सत जना ।
 इकटम सगा रहे निशि वासुर नाब न बिसरै एक छिना ॥ एक ॥
 पी मतिबासा मगन भया मन और न भावै राम बिना ।
 निरभे भया निरंतरि मेसा है सुमिरन माहीं सुख बना ॥ १ ॥
 तममन फेरि प्रेमरस पीवे तब अगम मरण रुप दूरि मजै ।
 सुमिरै एक भरम ठाढ़ बूजा, तेई भमकै सोक नसे ॥ २ ॥
 आनंद करत गहे, उर अंतरि आनंद बूजा धित परे ।
 जनसेवादास मणि सुख बिसरै, हरिभक्ति अपना काज करे ॥ ३ ॥

[१५]

अबधू नाब निरतर सीजे ।
 मन पबना समि राखि अतरि में, यहु आरंभ निधि कीजे ॥ एक ॥
 मूल चक्रबंश दे कहि बाई पट चक्रमें स्थायी ।
 उनिमनि रहौ निरंतरि मेसा, अनहुद बेग बजाबी ॥ १ ॥
 छसे सहस इकीसकी मासा सँ मन साबी ।
 अनहुद उपजी आप सँ उर अंतर आबी ॥ २ ॥
 इका विमसा सुधमणि के बरि जतम जतम करि स्थायी ।
 निरभे चक्रा निरजन परसी बहीड़ि न जुनी आवे ॥ ३ ॥
 धित धोकीसे चरणा रापी पाधू छलटि समाबी ।
 जनसेवादास सुधकै सिख पैसो ज्यु बहीड़ि निकसि नहीं आवे ॥ ४ ॥

[१६]

ऐसा जाप जपै मन भाई, जुरा न व्यापै काल न षाई ।
गगन गुफामे आसण करौ, तनमन पवना दिढ करि घरौ ॥ टेक ॥
अरघ उरघ मधि चौक पुराइ । मास उसासे अजपा गाइ ।
त्रिवेनी तटि धारौ ध्यान । अह निस पोजो पद नृवाण ।
जनसेवादास या सतगुर सीप । रामनाम तजि भरै न बीप ॥

[१७]

सती वी सुष सत्र तै न्यागरे । कोई जाणै सत पीयारा रे ॥ टेक ॥
जहाँ झिलिमिलि झिलिमिलि नूरारे । जहाँ वाजै अनहद तूरारे ।
जहाँ बिन करताल बजावै रे । तहाँ बिन रसना गुण गावैरे ॥
जहाँ गगन मडल के छाजै रे । तहाँ मुघर मुघर घुनि बाजैरे ॥
त्रिवेणी तटि न्हावै रे । सो सुष ही में सुष पावै रे ।
जन सेवा को सुष पूरा रे । कोई देखै साधू सूरारै ॥

[१८]

कबीर जहाँ तै आइया ही अही जहाँ जाति बरण कुल नाहि ।
अवगति सँ चलि आइया हो, मरम न जाणै कोइ ।
भगति करन कूँ प्रगटे, राम कबीर नही दोइ ।
जूनी जन्म नही है जाकै, गरम कसोटी नाहि ।
निराकार अविनासी देवा, प्रगट भए कलि माहि ।
जाकै हाड न मास तुचा नही नाडी, तेज पुज प्रकास ।
जुरा काल जाकै नही निरभै, जन गावत सेवादास ॥

[१९]

सधी ह्री भाग हमारे पुरा ।

पेसू सर सब सत पाब संगि बाबी अनहत तूरा ॥ टेक ॥

इसा विगुना समि हरि रापू, मधि सुपमना आनी ।

पाँच सपो मिसि पसन सागी नो बर मरे न पानी ॥

पर पर आनंद होत परमसुख, सुनि मंडल के छाड़ी ।

परमात्म सँ आत्ममेला बेधि मधुर धुनि बाजे ।

मन निहृषम निरमै सुख सागा परमसुख मन पाया ।

जन सेवादास आनंद सुख बिभसे सतमुर अमय सपाया ॥

[२]

भारती तेरी अमय अनेवा । निरम नाथ निरंजन देवा ॥ टेक ॥

बार न पाव अगम गम नाही रमता राम रमै तब मोही ।

नोस न मास हल जा नहीं भारी । अनत भवग में जोति तुम्हारी ।

सबके माहि सकस ते म्यारा । जू रिब गगन करन उजियारा ।

अबस अबट भबिनासी राया । रूप न रेप कास नहीं काया ।

अनहद सबव सहज अणकारा । गुर तेज दीदार तुम्हारा ।

ग्यानका दीप मिटा अधियारा । जियिभिनि जोति सकस उजियारा ।

अमय निरंजन भिमवन राया । जन सेवादास सरणि तेरी आया ।

परिशिष्ट

कतिपय सहायक पुस्तकोंकी सूची

मुद्रित

१ मिश्रबन्धु विनोद	— मिश्रबन्धुजी द्वारा लिखित
२. हिंदी कवितामें योग प्रवाह	— डॉ. बडध्याल द्वारा लिखित
३. शिवसिंह सरोज	— शिवसिंह सेगर द्वारा लिखित
४ हिंदी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास	— रामकुमार वर्मा ,, "
५ हिंदी साहित्यकी भूमिका	— हजारीप्रसाद द्विवेदी ,, "
६ साहित्य सर्जना	— इलाचंद्रजी जोशी ,, "
७ उत्तर भारतकी सत परपरा	— परशुराम चतुर्वेदी
८. निर्गुण साहित्यकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	— गोविन्द त्रिगुणायत
९ दि मिडीवल मिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया	— क्षितिमोहन सेन
१० दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री	— पीतावर दत्त बडध्याल
११ वन् हेइड पोयम्स् ऑफ कवीर	— रवीन्द्रनाथ टैगोर
१२ आउट लाइन्स ऑफ दि रिलीजस	
लिटरेचर ऑफ इंडिया	— जे एन्. फर्कूहर
१३ कवीर ऐण्ड हिज फॉलोवर्स	— डॉ. के
१४ लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (अक १	
भाग २ और अंक ६—राजस्थानी व मध्य पूर्व) — ,, डॉ. प्रियसैन	
१५ माइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन ऐण्ड इथिक्सके निरंजन, साधना, निर्गुण	
प्रकरण तथा मुद्रिज्म	
१६ नागरी प्रचारिणी पत्रिका स १९९७ वैशाख	
१७ कल्पाणके वेदाद्य अक, योगाक तथा भीता तत्वाक ।	

उत्ताडिखित (पूजा विधिविद्यालय)

१८. संतवाणी संग्रह	
१९. सर्वनी—रजव	
२. सेवादासकी साखी	
२१. बाणी पद शब्द आदि	
२२. सीतामाहात्म्य भाषा	— भयवानदास निरञ्जनी
२३. वैराग्य श्रुति	"
२४. अमृतमारा	"
२५. ज्ञानचूरन वचनिका	— मनोहरदास निरञ्जनी
२६. सत्यसोतरी	— मनोहरदास निरञ्जनी
२७. ज्ञान मंत्रदी	— मनोहरदास निरञ्जनी
२८. पदप्रसूती निर्णय	— मनोहरदास निरञ्जनी
२९. एकादशी महारम्भ	— सरजूदास निरञ्जनी
३. बाह्यवाणी	

